

रिलिजस डाटा इन मार्कण्डेय पुराण

(इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फिल० उपाधि हेतु प्रस्तुत)

शोध - प्रबन्ध

प्रस्तुतकर्त्री

मीनू अग्रवाल

निर्देशक

श्री वी० डी० मिश्र

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

इलाहाबाद

प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

इलाहाबाद

१९६१

विष्णुनुरुमणिका
=====

पृष्ठ संख्या

प्राक्कथन	:	क - च
संकेत सूची	:	छ - ज
चित्र सूची	:	झ - झ
प्रथम अध्याय	:	1 - 40
<u>पुस्तकावगा - विष्णु, महत्त्व, काल निर्देश आदि</u>		
§ 1§	पुराणों का वर्गीकरण और मार्कण्डेय पुराण	1 - 10
§ 2§	पुराण लक्षण और मार्कण्डेय पुराण	10- 14
§ 3§	मार्कण्डेय पुराण का रचना काल	14- 40
द्वितीय अध्याय	:	41- 145
§ 1§	मधु-कैटभ-वध में योगनिद्रा का वर्णन एवं रात्रि देवी से उनका तादात्म्य	48- 52
§ 2§	महिषासुर-मर्दिनी-दुर्गा और तदसम्बन्धी आख्यान -----	53- 85
§ क§	उत्पत्ति सम्बन्धी आख्यान	
§ ख§	आख्यान की समन्वयात्मकता	
§ ग§	कात्यायनी देवी के आभूषण, शस्त्र व वाहन	
§ घ§	महिषमर्दिनी दुर्गा का स्वरूप	
§ ड- §	दुर्गा का महिषासुर और उसकी सेना से संग्राम	
§ च§	आख्यान का दार्शनिक पक्ष	

- ॥ छ ॥ आख्यान का सामाजिक पक्ष
- ॥ ज ॥ महिषमर्दिनी दुर्गा की प्राचीन प्रतिमायें
- ॥ झ ॥ महिषमर्दिनी दुर्गा को महत्ता- स्वीच्य देवी के रूप में ।
- ॥ 3 ॥ भगवती काली और देवी आख्यान में उनका महत्त्व 86 - 101
- ॥ क ॥ काली की उत्पत्ति सम्बन्धी आख्यान
- ॥ ख ॥ काली का स्वरूप
- ॥ ग ॥ चामुण्डा आख्यान
- ॥ घ ॥ लोक देवी के रूप में काली की प्रतिष्ठा
- ॥ ङ. ॥ असुरों के वध में काली का योगदान
- ॥ 4 ॥ सप्तमातृकाओं की कल्पना और शक्ति उपाख्यान में उनकी भूमिका- 102-126
- ॥ क ॥ मातृकाओं की उत्पत्ति
- ॥ ख ॥ सप्तमातृका की वैदिक कल्पना
- ॥ ग ॥ सप्तमातृकाओं की पौराणिक धारणा
- ॥ घ ॥ मातृका- पूजा के अभिषेखीय तथा पुरा-
तात्विक साक्ष्य-
- ॥ ङ. ॥ मातृकाओं के स्वरूप, शस्त्र, वाहनादि
- ॥ 5 ॥ देवी-माहात्म्य- वर्णन में अवतारवाद का तत्त्व और देवी के विभिन्न अवतारों की चर्चा- 127- 147
- ॥ क ॥ शाकम्भरी देवी के रूप में भगवती का
अवतार

- ४६४ भीमा देवी के रूप में अवतार
 ४६५ "विन्ध्याचल निवासिनी" रूप में भगवती
 का अवतार
 ४६६ भामरी देवी के रूप में अवतार
 ४६७ रक्तदन्तिका अवतार

तृतीय अध्याय :	सूर्य-पूजा	148-193
४६८	मार्कण्डेय पुराण में सूर्य पूजा सम्बन्धी स्थल-	150-151
४६९	सूर्य के मानवीय विग्रह रूप का विकास	151-154
४७०	सूर्य और उनका परिवार	155-157
४७१	सूर्य की स्थिति अन्य देवताओं की तुलना में उच्च	157-162
४७२	सूर्य का प्राकृतिक एवं जीवनप्रदाता स्वरूप तथा वैदिक परम्परा का प्रभाव	162-164
४७३	उपासना पद्धति - वैदिक पद्धति और "पूजा" पद्धति दोनों का प्रचलन	164-167
४७४	भक्ति का पुट	167-168
४७५	अवतारवाद- मार्तण्ड देव के रूप में सूर्य का मानवीय अवतार-	168-169
४७६	मूर्तिवाद एवं मन्दिर निर्माण	170-174
४७७	सूर्य का सौम्य और उग्र रूप	175-179
४७८	सूर्य के विविध नाम और उनका लोकोपकारी रूप	180-185
४७९	मार्तण्ड के रूप में सूर्य की उत्पत्ति	186-187
४८०	सूर्य का परम सूर्यरूप और रवि का आविर्भाव	187-189
४८१	मार्कण्डेय पुराण के सूर्य विषयक वर्णन और मगीय प्रभाव -	188-193

चतुर्थ अध्याय :	ब्रह्मा	194-220
१।१	ब्रह्मा और वैदिक प्रजापति का तादात्म्य	196-199
१.2	ब्रह्मा के विविध अभिधान	199-201
१.3	ब्रह्मा का सृष्टिकर्तृत्व	202-203
१.4	ब्रह्मा, परम-ब्रह्म के रूप में	204-209
१.5	ब्रह्मा के वराह, मत्स्य, इमादि अवतार	209-212
१.6	प्रजापति ब्रह्मा का गौण स्थान और अन्य- देवों की अपेक्षा उनके गौण स्थान के निर्देशक स्थान	212-220
१क	ब्रह्मा कृत योगनिद्रा स्तुति	
१ख	ब्रह्मा कृत रवि स्तुति व सूर्य की परमोच्चता	
पंचम अध्याय :	विष्णु धर्म और दत्तात्रेय	221-311
१।१	विष्णु और नारायण का एकीकरण	223-224
१.2	विष्णु- नारायण का वासुदेव से तादात्म्य और भागवत धर्म का विकास	224-226
१.3	विष्णु और चतुर्व्यूहहात्मक रूप	226-231
१.4	विष्णु और अवतारवाद	231-234
१.5	माथुर कृष्णावतार	235-237
१.6	दत्तात्रेय अवतार	237-257
१क	विष्णु के अंशावतार रूप में	
१ख	दत्तात्रेय अवतार का प्रयोजन	
१ग	लक्ष्मी दत्तात्रेय पत्नी के रूप में	
१घ	दत्तात्रेय का विविध स्वरूप तथा अभिधान	
१।१	अवतारी रूप	
१.2	अवधूत रूप	
१.3	योगीश्वर रूप	

॥ड.॥	दत्तात्रेय की उपासना पद्धति	
॥च॥	दत्तात्रेय और यदुच्छावाद का नियतिवाद	
॥7॥	योग धर्म का निरूपण	258-311
॥क॥	योग का अर्थ	
॥ख॥	योग के अष्टांग	
	॥1॥ प्राणायाम	
	॥2॥ आसन	
	॥3॥ प्रत्याहार	
	॥4॥ धारणा, ध्यान एवं समाधि	
॥ग॥	योगी के रूप में आचार धर्म	
	॥1॥ पंचव्रतों और पंचनियमों का पालन	
षष्ठ अध्याय :	गौण देवता	312-346
॥1॥	<u>रुद्र-शिव-</u>	313-325
॥क॥	रुद्र की उत्पत्ति सम्बन्धी विवरण	
॥ख॥	रुद्र और शिव की आठ मूर्तियाँ	
॥ग॥	महादेव, देवदेव, महेश्वर, ईश्वर के रूप में शिव की महत्ता	
॥घ॥	वृषभध्वज और शिव	
॥ड.॥	शिव और उनकी पत्नी	
॥च॥	शिव का आवास- कैलास शिखर	
॥छ॥	रुद्र शिव के अस्त्र शस्त्र	
॥2॥	<u>मित्र देव</u>	326-327
॥3॥	<u>पितर</u>	328-333

॥ 4 ॥ अग्नि

333-342

- ॥ क ॥ अग्नि का कौटुम्बिक जीवन से सम्बन्ध
 ॥ ख ॥ सप्तजिह्वाये और अग्नि
 ॥ ग ॥ अग्नि देव का स्वरूप तथा उनका त्रयी से सम्बन्ध
 ॥ घ ॥ अग्नि- स्तोत्राओं के उपकारक के रूप में
 ॥ ङ. ॥ अग्नि का हव्यवाहक और कव्यवाहक रूप
 ॥ च ॥ अग्नि- उज्ज्वलता

॥ 5 ॥ कुल देवता और लोकदेवियों-

343-346

- ॥ क ॥ जातहारिणी
 ॥ ख ॥ चन्द्रमा
 ॥ ग ॥ गणसेशित्त देव
 ॥ घ ॥ स्वयंहारिणी

सप्तम अध्याय : त्रैतिक धर्म -

347-362

- ॥ 1 ॥ हरिश्चन्द्र उपाख्यान और सत्य धर्म की प्रतिष्ठा
 ॥ 2 ॥ गृहस्थ धर्म का महत्व
 ॥ 3 ॥ निष्काम कर्म का धर्म
 ॥ 4 ॥ नारी धर्म
 ॥ 5 ॥ अतिथि सत्कार
 ॥ 6 ॥ सदाचार का महत्व
 ॥ 7 ॥ गुरु के प्रति कर्तव्य
 ॥ 8 ॥ अन्य सद्धर्म आचरण
 ॥ 9 ॥ सदाचरण का निषेधात्मक पक्ष

अष्टम अध्याय : उपसंहार

363-367

सहायक ग्रन्थ सूची - 'सन्दीपिका' -

368-383

चित्रावली -

(i) - (viii)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X प्राक्कथन X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

प्राक्कथन

"इतिहास पुराणाभ्यां वेदं समुपवृहयेत् " के द्वारा पुराण एक ओर - दुरुह, क्लिष्ट, मम्मिर, दार्शनिक अनुभूतियों तथा यज्ञ-विशिष्ट-विधानों की संवृत्त काया-वेद को जन-जन के मानस पटल पर पहुँचाने की प्रक्रिया को गति प्रदान करते हैं, तो दूसरी ओर पुराण हिन्दू जाति के अनेक प्राचीन विश्वासों, परम्पराओं और मान्यताओं की आधार-शिला भी हैं। ये पुराण वैदिक ऋचाओं की क्लिष्टता से दूर, उपनिषद् की दार्शनिकता को अपने आँचल में नये रूप में समेटे, सीधी सादी लोक भाषा में आख्यानो, उपाख्यानो आदि के माध्यम से कहीं पर दशावतारों की लीलाओं का वर्णन कर जनता को मुग्ध करते हैं, कहीं तीर्थों, मन्दिरों व अन्य पवित्र धार्मिक स्थानों को वर्णित कर भारत के विशिष्ट स्थानों से जनमानस को जोड़ने का प्रयास करते हैं, और कहीं रोचक आख्यानो के द्वारा देव विशेष के प्रति भक्ति के सागर में मानस को अवगाहित कराते हैं। राजनीतिक इतिहास भी इन पुराणों में सम्मिलित है। यही कारण है कि पुराण "विश्वकोष" के रूप में परिगणित होने लगे।

पुराणों को मुख्य रूप से धार्मिक ग्रन्थ ही समझा जाता है। पुराण वेद विहित धर्म को सरल, सुबोध्य रूप में प्रस्तुत करते हैं। कौटिल्यीय अर्थशास्त्र की जयमंगला टीका में उद्धृत श्लोक विशेष महत्वपूर्ण है जो इस प्रकार है -

दृष्टि-प्रवृत्ति-संहार-धर्म-मोक्ष प्रयोजनम् ।

ब्रह्मभक्तिविधेः प्रोक्तं पुराणं पंचलक्षणम् ॥

इस श्लोक से स्पष्ट हो जाता है कि धर्म, पुराण का एक अविभाज्य लक्षण था। प्रारम्भ से ही पुराणकार का उद्देश्य धार्मिक मान्यताओं, आख्यानो, विश्वासों, परम्पराओं आदि के संकलन से साहित्य को परिवृत्त करके उसे पौराणिक रूप प्रदान करना था। यही कारण है कि प्राचीन धार्मिक तत्त्वों को प्रस्तुत करते समय पुराणों में नवीन परिस्थितियों के अनुरूप नवीन आख्यान, उपाख्यान आदि संयुक्त किये गये ।

अष्टादश महापुराणों में मार्कण्डेय पुराण अपना विशिष्ट स्थान रखता है। इसके 13 अध्यायों में निबद्ध "देवी माहात्म्य" एक आकर्षक भक्ति का स्रोत तथा शाक्त सम्प्रदाय का अनूठा विवरण माना जाता है। इसके अतिरिक्त सूर्य, ब्रह्मा, दत्तात्रेय आदि देवों से सम्बद्ध आख्यान भी प्राप्त होते हैं । इस प्रकार धार्मिक दृष्टि से मार्कण्डेय पुराण का महत्त्व और भी बढ़ जाता है। इसी लिये "रिलिजस डाटा इन मार्कण्डेय पुराण" विषय पर शोध के लिये इच्छा जाग्रत हुई ।

यद्यपि पुराण वाङ्मय पर पूर्वकालीन माननीय विद्वज्जनों ने विविध षक्षों पर महत्त्वपूर्ण अनुसन्धान किया है, जिनमें पार्जीटर, विल्सन, विण्टर निट्ज, वासुदेवशरण अग्रवाल, हाजरा, पुसात्कर, ब्लदेव उपाध्याय एस०एन० राय आदि की समीक्षाएँ और ग्रन्थ वैदुष्यपूर्ण एवं श्रेष्ठ है ।

लेकिन पुराण साहित्य इतना विशाल एवं गम्भीर है कि अनवरत शोध समीक्षकों की अन्वेषणात्मक समीक्षायें पौराणिक सूचनाओं के आलोक में प्रस्तुत की जा रही है ।

जहाँ तक मार्कण्डेय पुराण पर अन्वेषण, शोध, समीक्षा और ग्रन्थों का प्रश्न है- कतिपय विद्वानों के समीक्षात्मक ग्रन्थ और शोधात्मक लेख ही प्रकाशित हैं जिनमें वासुदेव शरण अग्रवाल कृत- 'मार्कण्डेय पुराण, एक अध्ययन' ई. स. १९५० पार्जितर कृत मार्कण्डेय पुराण का अंग्रेजी अनुवाद प्रमुख हैं। समीक्षात्मक लेखों में कुछ लेख 'पुराण' पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं । इस प्रकार मार्कण्डेय पुराण के धर्म से सम्बद्ध एक समग्र अध्ययन से सम्बद्ध ग्रन्थ का अभाव सा है । फलतः इस दिशा में यह शोध प्रबन्ध एक अति लघु एवं अकिंचन प्रयास है जो मेरे अल्प ज्ञान एवं सीमित सामर्थ्यानुसार विवेचित है ।

मार्कण्डेय पुराण का रिलिजस डाटा प्रस्तुत करने से पहले यह भी स्पष्ट कर देना अपेक्षित है कि प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में "धर्म" किस सन्दर्भ में विवेचित है क्योंकि धर्म का अर्थ भी अत्यन्त व्यापक है । प्राचीन युग में धर्ममय संस्कृति में भारतीय चेतना की सजीवता थी। जो कुछ भी प्राचीन काल में श्रेष्ठ, उदात्त, कल्याणकर और श्रेयस्कर था, वह धर्म था । महाभारत के अनुसार धारण करने के कारण "धर्म"

इस शब्द की उत्पत्ति हुई । धर्म के व्यापक अर्थ के कारण ही इसकी कई श्रेणियाँ हो गयी, यथा - राजधर्म, मोक्षधर्म, स्त्रीधर्म, नैतिक धर्म, युग धर्म, साम्प्रदायिक धर्म, उपासनीय धर्म आदि । पी.वी. काणे ने तो वर्णाश्रम धर्म को भी धर्म की परिभाषा की परिधि में संजोया । प्रस्तुत अध्ययन में धार्मिक डाटा प्रस्तुत करते समय देव विशेष से सम्बद्ध धर्म पर अधिक ध्यान दिया गया है । निवृत्तिमूलक पक्ष के अन्तर्गत योग-धर्म की चर्चा कर लेना अपेक्षित समझा क्योंकि प्रस्तुत पुराण में - भागवतीय धर्म के सन्दर्भ में दत्तात्रेय और उनकी योग चर्चा का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है । चूंकि प्रत्येक धर्म का एक नैतिक पक्ष होता है जो सदाचार का पोषक होता है । नैतिक धर्म, धर्म का एक चारित्रिक पहलू है जो धर्म को सार्वजनीय बना देता है, इस लिये धर्म के नैतिक पक्ष का अनुशीलन भी अत्यन्त सक्षिप्त में किया गया है ।

मार्कण्डेय पुराण में मुख्यतः तीन संस्करण उपादेय है - बैनर्जी संस्करण कलकत्ता § जिसका अंग्रेजी अनुवाद पार्जीटर ने प्रस्तुत किया § वैकटेश्वर प्रेस बाम्बे, तथा पूना संस्करण । प्रस्तुत अध्ययन में नाग पब्लिशर्स, दिल्ली द्वारा प्रकाशित § खेमराज श्री कृष्ण दास द्वारा सम्पादित वैकटेश्वर प्रेस बम्बई द्वारा प्रकाशित मार्क. पुराण के पुनर्मुद्रित संस्करण § मार्कण्डेय पुराण ग्रन्थ को आधार बनाकर अनुशीलन किया गया है ।

प्रस्तुत अध्ययन के इस अकिंचन प्रस्तुतीकरण में अनेक श्रेष्ठ विद्वज्जनों व गुरुवरों का सहयोगात्मक एवं आशीर्वादात्मक योगदान रहा है, जिसे विस्मृत करना बहुत बड़ी भूल होगी। सर्वप्रथम मैं अपने शोध सम्येक गुरु माननीय श्री बी०डी० मिश्र के प्रति कृतज्ञ हूँ जिनके वैदुष्यपूर्ण सुझावों से यह लेखन सम्भव हो सका। समय-समय पर निरलस होकर उन्होंने मुझे जो अमूल्य सुझाव और प्रेरणा दी उसके प्रति मैं आभार किन शब्दों में व्यक्त कर सकती हूँ। मैं उन सभी विद्वज्जनों, विभागीय गुरुवरों एवं परिवारीय सदस्यों के प्रति हार्दिक रूप से विनयावत हूँ जिनकी सतत प्रेरणा और सहयोगात्मक सुझावों ने पग-पग पर मार्गदर्शन किया। मैं उन सभी विद्वज्जनों की ऋणी हूँ जिनके द्वारा उद्धावित तथ्यों का मैंने प्रस्तुत अध्ययन में उपयोग किया है और जिसका निर्देशावद टिप्पणियों में स्थान-2 पर कर दिया गया है।

शोध प्रबन्ध के अन्त में चित्रों को डा० बराराम श्रीवास्तव कृत 'आइकोनोग्राफी ऑफ शक्ति', जे०एन० बैनर्जी कृत 'डेवलपमेन्ट ऑफ हिन्दू आइकोनोग्राफी', वासुदेवशरण अग्रवाल कृत "भारतीय कला" तथा वी०सी० श्रीवास्तव कृत "सन वरशिष इन इन्वयेन्ट इण्डिया" से उद्धृत किया गया है, उनके प्रति भी मैं कृतज्ञता अर्पित करती हूँ। "रूपमण्डन" तथा पूर्ण कारणागम" जैसे संस्कृत के मूल ग्रन्थों को अनुपलब्धता के कारण तत्सम्बन्धी

[च]

उद्धृण "आइकोनोग्राफी ऑफ शक्ति" से प्रस्तुत किये गये हैं अतः उनके प्रति भी मैं आभार प्रकट करती हूँ । गंगानाथ झा केन्द्रीय पुस्तकालय से मुझे ग्रन्थों के पर्यालोचन में जो सहयोग मिला उसके लिये भी मैं कृतज्ञ हूँ ।

प्रस्तुत अध्ययन 8 अध्यायों में निबद्ध है जिनमें क्रमशः विषय प्रवेश, शाक्त धर्म, सूर्यपूजा, ब्रह्मा, भागवतीय धर्म और दत्तात्रेय, गौण देवता, नैतिक धर्म और उपसंहार विवेचित है जिसमें मार्कण्डेय पुराण के धार्मिक विवरणों को प्रस्तुत करते समय प्रसंग वश साम्यता व विभिन्नता समन्वित अन्य पुराणों के उद्धरण भी सीमित मात्रा में प्रस्तुत कर दिये गये हैं । जिनमें प्रधानतः विष्णु, मत्स्य, वामन, वाराह, अथवा, भागवत पुराण की चर्चा है ।

क्षुब्धबुद्धि और अल्पसामर्थ्य से प्रणीत प्रस्तुत अध्ययन में विषयगत व शैलीगत उभयनिष्ठ त्रुटियों के लिये क्षमा प्रार्थिनी होकर यही निवेदन है-

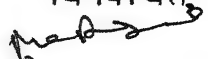
क्वाहमल्पवयशयाज्ञः क्वच भागवतार्णवः ।

तिततीर्षुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम् ॥

अन्त में परमाशक्ति के प्रति-

विज्ञासु शास्त्रेषु विवेकदीपेष्वप्येव वाक्येषु च का त्वदन्या ।

ममत्वर्गे इति महान्धकारे विभ्रायस्येत्तदतीव विश्वम् ॥

विनयावत

मीनू अग्रवाल

संकेत सूची

अग्नि पुरा०	-	अग्नि पुराण
अग्रवाल, वा०श०	-	अग्रवाल, वासुदेव शरण
अभि०	-	अभिषेख
अभि० शाकु०	-	अभिज्ञान शाकुन्तलम्
कठो० उप०	-	कठोपनिषद्
कूर्मपुरा०	-	कूर्मपुराण
गीता	-	श्रीमद्भगवद् गीता
गरुड पुरा०	-	गरुड पुराण
छान्दो०उप०	-	छान्दोग्य उपनिषद्
ज०आ० बि०ओ० रि० सो०	-	जर्नल ऑफ बिहार ओरिजन रिसर्च सोसाइटी
देवी भागवत पुरा०	-	देवी भागवत पुराण
पद्म पुरा०	-	पद्म पुराण
पुरा०	-	पुराण
ब्रह्माण्ड पुरा०	-	ब्रह्माण्ड पुराण
भविष्य पुरा०	-	भविष्य पुराण
भागवत पुरा०	-	भागवत पुराण
मत्स्य पुरा०	-	मत्स्य पुराण
म०म० शास्त्री	-	महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री

मार्क० पुराण	-	मार्कण्डेय पुराण
याज्ञ० स्मृ०	-	याज्ञवल्क्य स्मृति
लिंग पु०	-	लिंग पुराण
वराह पु०	-	वराह पुराण
वामन पु०	-	वामन पुराण
वायु पु०	-	वायु पुराण
विष्णु पु०	-	विष्णु पुराण
विष्णुधर्मोत्तर	-	विष्णुधर्मोत्तर पुराण
शत० ब्रा०	-	शतपथ ब्राह्मण
श्वेता० उप०	-	श्वेताश्वेतर उपनिषद्
स्कन्द पु०	-	स्कन्द पुराण
हरिवंश पु०	-	हरिवंश पुराण
इ० हि० क्वा०	-	इण्डियन हि स्टारिकल क्वार्टली,
भण्डारकर, गोपाल कृष्ण	-	राम गोपाल कृष्ण भण्डारकर

चित्र परिचय

चित्र संख्या	1-	महिषमर्दिनी दुर्गा की प्रतिमा, भूमरा, गुप्त काल,
पाँचवी शताब्दी,
,, ,,	2-	देवी का महिषासुर से युद्ध, महाबलीपुरम्
,, ,,	3-	महिष के मस्तक पर खड़ी अष्टभुजा दुर्गा महाबलीपुरम्
,, ,,	4-	सिंहवाहिनी दुर्गा,
भीटा, पाँचवी सदी
,, ,,	5-	महिषमर्दिनी दुर्गा
मथुरा, कुषाण काल,
,, ,,	6-	सप्तमातृका-पद
कुषाण काल,
,, ,,	7-	ब्रह्माणी. पुरी ॥उड़ीसा॥
,, ,,	8-	माहेश्वरी, पुरी ॥उड़ीसा॥
,, ,,	9-	वैष्णवी, ॥ पुरी ॥
,, ,,	10-	कौमारी, ॥ पुरी ॥
,, ,,	11-	वाराही, ॥ पुरी ॥
,, ,,	12-	इन्द्राणी ॥वाराणसी ॥
छठी शताब्दी
,, ,,	13-	इन्द्राणी ॥ पुरी ॥
,, ,,	14-	नारसिंही ॥ सतना ॥

चित्र संख्या	15-	तैन्ध्र मुद्रा
„ „	16-	शाकम्भरी, ४ भोटा एवं अजयवीर४
„ „	17-	नवपाषाण कालीन गुफाचित्रों में सूर्य की आकृति का अंकन
„ „	18-	मीरपुर से प्राप्त ब्रह्मा की मूर्ति
„ „	19-	बलराम, कूकरगाँव से प्राप्त, कुषाणकाल,

विशेष -

उपरोक्त सूची में चित्र संख्या 1 से 5 तथा 7 से 14 तथा 16

“आइकोनोग्राफी ऑव शाक्त रिलिजन” लेखक बलराम श्रीवास्तव

से उद्धृत है । चित्र संख्या 6, 19 “भारतीय कला”, लेखक

वा.श. अग्रवाल से तथा चित्र संख्या 15 और 18 “डेवेलपमेन्ट

ऑव हिन्दू आइकोनोग्राफी” लेखक जे.एन. बैनर्जी, से तथा

चित्र संख्या 17 वी.सी. श्रीवास्तव कृत “सन “वैरशिप इन एन्सयेन्

इण्डिया” से उद्धृत है ।

अध्याय ।
=====

।- प्रस्तावना - विषय, महत्त्व, काल निर्देश आदि

॥क॥ पुराणों का वर्गीकरण और मार्कण्डेय पुराण

॥ख॥ पुराण लक्ष्य और मार्कण्डेय पुराण

॥ग॥ मार्कण्डेय पुराण का रचनाकाल

पुराण प्राचीन भारतीय जीवन के उच्च आदर्शों, विद्या-वैभवं, सम्यक्ता और संस्कृति के उत्कर्ष के अनुपम निदर्शन हैं । वेदार्थ का उपग्रहण पुराणों का प्रमुख लक्ष्य तो है ही, साथ ही साथ ज्ञान, कर्म उपासना से समन्वित भारतीय संस्कृति का चूड़ान्त निदर्शन भी इन पुराणों में प्राप्य है। धर्मनीति, राजनीति, सदाचार, अर्थशास्त्र, तत्त्वज्ञान समाज, सभी का सांगोपांग चित्रण पुराणों में हुआ है। ये पुराण संख्या में 18 हैं जिन्हें महा पुराण की संज्ञा दी जाती है । देवी भागवत, जो एक उपपुराण माना जाता है, में सूत्र पद्धति में आद्य-अक्षर- निर्देश द्वारा 18 पुराणों को निबद्ध कर प्रस्तुत किया गया है ॥१॥

1. मद्रयं भद्रयं चैव ब्रत्रयं वचतुष्टयं ।
अनापदं लिंगं कूष्कानि पुराणानि प्रथक- प्रथक ॥ देवी भागवतपु-
॥ 1/3/21॥

अर्थात् स अक्षर से दो पुराण-	मत्स्य व मार्कण्डेय
भ	भागवत् व भविष्य
ब्र ,	तीन , , ब्रह्म, ब्रह्माण्ड, ब्रह्मवैवर्त
व	चार , , वायु, विष्णु, वराह, वामन
अ	से , , अग्नि
ना	नारद
पद	पद्म
लिं	लिंग
ग	गरुड
कू	कूर्म
स्क	स्कन्द

अष्टादश पुराणों की सूची प्रायः हर पुराण में थोड़े बहुत अन्तर के साथ उपलब्ध होती है। मार्कण्डेय पुराण में अष्टादश पुराणों की जो सूची प्राप्य है उनके नाम क्रम से इस प्रकार हैं :-

॥१॥ ब्रह्म ॥२॥ पद्म ॥३॥ विष्णु ॥४॥ शिव ॥५॥ भागवत्
॥६॥ नारद ॥७॥ मार्कण्डेय ॥८॥ अग्नि ॥९॥ भविष्य ॥१०॥ ब्रह्म-
वैवर्त ॥११॥ लिंग ॥१२॥ वराह ॥१३॥ स्कन्द ॥१४॥ वामन
॥१५॥ कूर्म ॥१६॥ मत्स्य ॥१७॥ गरुड ॥१८॥ ब्रह्माण्ड ॥१९॥

इस सूची में मार्कण्डेय पुराण की नाम-क्रम संख्या सातवी है। लेकिन अन्य पुराणों की अलग-अलग सूचियों में मार्कण्डेय पुराण की क्रम संख्या अलग-अलग दी है। पद्म पुराण के उत्तर खण्ड में दो स्थानों पर ॥२॥ तथा

॥१॥ ब्राह्मं पादमं वैष्णवं च शैवं भागवतं तथा ॥

तथान्यन्नारदीयं च मार्कण्डेयं च सप्तमम् ॥

आग्नेयमष्टमी प्रोक्तं भविष्यं नवमं तथा ॥

दशमं ब्रह्मवैवर्तं लैंगिकं द्वादशं स्मृतम् ॥

वाराहं द्वादशं प्रोक्तं स्कन्दमत्र त्रयोदशम् ॥

चतुर्दशं वामनं च कौर्मं पञ्चदशं तथा ॥

मात्स्यं च गरुडं चैव ब्रह्माण्डं च ततः परम् ॥ मार्क. पुराण, १३४/८-११

॥२॥ पद्म पुराण, उत्तर खण्ड, २१९/२५-२७, २६१/७७-८१

आदि और पाताल खण्ड में पुराणों की सूची प्रदिष्ट है। आदि खण्ड में प्रस्तुत पुराण सूची में सातवां पुराण मार्कण्डेय पुराण प्रोक्त है जब कि पाताल खण्ड में वर्णित सूची में छठवा पुराण, मार्कण्डेय पुराण है । §1§
इसी प्रकार वायु पुराण में 16 पुराणों की सूची में मार्कण्डेय पुराण तीसरा पुराण प्रोक्त है §2§ लेकिन मार्कण्डेय पुराण में इसका नाम क्रम सातवां वर्णित है । §3§

मार्कण्डेय पुराण का देवी- माहात्म्य अंश सर्वाधिक आकर्षक तथा महत्वशाली है जो "दुर्गा- सप्तशती" के नाम से प्रसिद्ध है, तथा प्रायः सम्पूर्ण उत्तर भारत में बड़े आदर व श्रद्धा से नवरात्र मासों में जिसका स्तवन किया जाता है। प्रो.एच.एच. विल्सन ने "विष्णु पुराण" की

§1§ षष्ठम पुराण, पाताल खण्ड 10./51- 53,

§2§ वायु पुराण, 104/ 1.

§3§ अष्टादश पुराणानि यानि प्राह पितामहः ।।

तेषां तु सप्तमं ज्ञेयं मार्कण्डेयं सुविश्रुतम् (||मार्क. पुराण, 134/7

प्रस्तावना में § 18 मार्क० पुराण की विशेषताओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए देवी माहात्म्य अंश को संकलन, कर्ता की अनुठी शैली का प्रतीक कहा है, उसके अनुसार यह पुराण अन्य पुराणों से अपनी अलग पहचान रखता है, इसकी वर्णन शैली चरित्रात्मक या आख्यान-आत्मक है। जिसमें आख्यानो का सक्रम प्रवाह है - जिनमें अधिकांश मौलिक है।"

मार्क० पुराण में तदयुगीन समाज, धर्म, राजनीति, सम्प्रदाय आचार विधि, आदि की सम्पूर्ण पीठिका प्रस्तुत की गयी है, वासुदेव शरण अग्रवाल महोदय मार्क० पुराण को गुप्तकालीन संस्कृति की उदात्त भावना से ओत-प्रोत मानते हैं। उनके अनुसार "स्वर्ण युग की संस्कृति के निर्माण में जिन अनेक धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं और - विचारधाराओं से प्रेरणा मिल रही थी उन्हें हम इस पुराण के वर्णनों

- (1) This Purana has a character different from that of all the others. It is nothing of a sectorial spirit, little of Religious tone, rarely inserting prayers and in vocations to any duty, and such as are inserted are brief and modestate --
----- Its leading feature is narrative and it presents on uninterrupted succession of legends----- and the whole has been narrated in the compilers own manner, a manner superior to that of the puranas in general with exception of the Bhagavata."

H.H. Wilson

में स्पष्ट पहचान सकते हैं उस नये युग में जीवन और कर्म, धर्म और आचार, त्याग और संग्रह, प्रवृत्ति और निवृत्ति के विषय में जो नई आस्था और नई भावनाएं उत्पन्न हो रही थी उनके तरंगित वर्णन पुराण साहित्य में अनेक स्थानों पर मिलते हैं, उनमें भीमार्कण्डेय पुराण तो जागरूक विचारों के उस आन्दोलन की प्रबल अभिव्यक्ति है । १११ साथ ही साथ शक्ति पूजा, दत्तपूजा, अग्नि, शिव, ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु आदि देवों के विवरणों से इसका धार्मिक पक्ष अधिक सुसमृद्ध है । लगभग १३ अध्यायों में वर्णित शक्ति आख्यान के कारण यह पुराण शक्ति सम्प्रदाय का विशिष्ट ध्याति प्राप्त पुराण है । लेकिन अलग-अलग विद्वानों ने विभिन्न आधार पौठिकाओं पर वर्गीकृत कर मार्क-पुराण को भिन्न- २ कोटियों में रखा है ।

पुराणों का वर्गीकरण और मार्क० पुराण-

महामहोपाध्याय

हर प्रसाद शास्त्री महोदय ने

अष्टादश पुराणों को छः वर्गों में विभाजित किया है । ११२

१११ अग्रवाल वासुदेव शरण- मार्क० पुराण एक सांस्कृतिक अध्ययन पृष्ठ - १

११२ ज० आ० बि० ओ० रि० सो० १४, पृष्ठ - ३३०- ३३७

- § 1§ साहित्यिक पुराण- के अन्तर्गत गरुड, नारद व अग्नि पुराण ।
 § 2§ तीर्थ सम्बन्धी पुराण- पदम, स्कन्द, भविष्य पुराण ।
 § 3§ परिवर्धित पुराण- ब्रह्म, ब्रह्मवैवर्त, भागवत ।
 § 4§ ऐतिहासिक पुराण- ब्रह्माण्ड, लुप्त वायु, विष्णु ।
 § 5§ साम्प्रदायिक पुराण- मार्कण्डेय, लिंग, वामन, ।
 § 6§ संशोधित पुराण - वाराह, कूर्म मत्स्य, ।

इस प्रकार मार्कण्डेय पुराण की गणना साम्प्रदायिक पुराण के अन्तर्गत की गयी । सम्भवतः देवी महात्म्य अंश की प्रधानता के कारण इसे शाक्त सम्प्रदाय का प्रमुख ग्रन्थ माना गया । लेकिन यहां पर यह तथ्य विचारणीय है कि मार्क पुराण में किसी भी प्रकार का सम्प्रदायवाद नहीं है स्वयं देवी महात्म्य अंश शाक्त सम्प्रदायवाद से असम्प्रक्त है । पुनश्च शक्ति के साथ-2 सूर्य अग्नि, ब्रह्मा, शिव, विष्णु, का भी वर्णन प्रस्तुत पुराण में प्राप्य है जिससे किसी सम्प्रदाय विशेष से ही सम्बन्धित नहीं कहा जा सकता । यदि देवी महात्म्य अंश को पुराण से पृथक भी कर दिया जाये तो सूर्य प्रधान महत्त्व शाली देवता प्रतीत होते हैं जिनसे सम्बद्ध आख्यान लगभग 8 अध्यायों में मिलता है यही नहीं ब्रह्मा विष्णुक आख्यानों में ब्रह्मा सर्वोच्च देव के रूप में अधिष्ठित है § 1§ अग्नि स्तोत्र में सर्वोच्च देव का स्थान अग्नि को § 2§ शक्ति

आख्यान में देवी को §1§ - तथा सूर्य आख्यान में भाष्टकर देव को §2§ दिया गया है अतः मार्कण्डेय पुराण को साम्प्रदायिक पुराण की संज्ञा देने में आपत्ति हो सकती है वैसे भी कुछ विद्वान देवी माहात्म्य को प्रक्षिप्तांश स्वीकार करते हैं ।

कुछ विद्वानों ने देवों के आधार पर भी पुराणों का वर्गीकरण किया है जिनमें दीक्षितार महोदय प्रमुख है जिनका वर्गीकरण इस प्रकार है §3§

1-	ब्रह्मा विष्णुक पुराण-	ब्रह्म और पद्म पुराण
2-	सूर्य- ,, ,,	ब्रह्म वैवर्त पुराण
3-	अग्नि ,, ,,	अग्नि
4-	शिव ,, ,,	शिव, स्कन्द, लिंग, कूर्म, वामन,
वराह, भविष्य, मत्स्य, मार्कण्डेय,
ब्रह्माण्ड
§5§	विष्णु ,, ,,	नारद, भागवत, गरुड, विष्णु ।

§1§ वही, 78/65

§2§ वही, 100/8.

§3§ इ० डि० का. वाल्युम, 8, पृष्ठ 766, कलकत्ता

दीक्षितार महोदय का यह वर्गीकरण ताम्रिल ग्रन्थों पर आधारित है ।

इसमें मार्कण्डेय पुराण शैव पुराण के अन्तर्गत परिगणित है । यह तथ्य विचारणीय हो जाता है कि मार्कण्डेय पुराण में शिव गौण देव के रूप में व्यंजित है । शिव से सम्बन्धित आख्यान भी नहीं के बराबर है ।

केवल शिवभक्त मार्कण्डेय ऋषि द्वारा प्रोक्त होने के कारण मार्कण्डेय पुराण शैव पुराण नहीं स्वीकार किया जा सकता । यदि देव पूजा को आधार बना कर पुराणों का वर्गीकरण किया जाता है तो मार्कण्डेय पुराण को शक्ति की महत्ता का घोटक पुराण कहा जा सकता है और इस रूप में यह शक्ति विषयक पुराणों की कोटि में परिगणित किया जाना चाहिये ।

गुणों के आधार पर भी पुराणों का वर्गीकरण किया गया है ।

तीन प्रधान गुणों के आधार पर पुराण भी तीन प्रकार के माने गये हैं - सात्त्विक, राजस और तामस । इनके अतिरिक्त चौथे प्रकार में भी पुराणों का वर्गीकरण किया गया वह था -

संकीर्ण पुराणों का रूप । मत्स्य पुराण में विष्णु को प्रधानता देने वाले पुराणों को सात्त्विक, ब्रम्हा को महत्ता प्रदान करने वाले पुराणों को राजस, तथा शिव की प्रधानता से युक्त पुराणों को तामस पुराण की संज्ञा दी गयी है । सरस्वती और पितृगणों का माहात्म्य घोषित करने वाले पुराण संकीर्ण पुराण कहे गये हैं^{१।१} इस दृष्टि से मार्कण्डेय पुराण को शक्ति

१. सात्त्विकेषु पुराणेषु माहात्म्यमधिकं हरे : ।

राजतेषु च माहात्म्यमधिकं ब्रह्मणो विदुः ॥

तद्दग्ने माहात्म्यं तामसेषु शिवस्य च ।

संकीर्णेषु सरस्वत्याः पितृणां च निगद्यते ॥ - मत्स्य पुराण, ५०, ५३/६६-६७-६८

माहात्म्य की दृष्टि से संकीर्ण पुराणों की कोटि में रखा जा सकता है । पद्म पुराण में सात्त्विक, राजस और तामस पुराणों का वर्गीकरण भी ऊपर लिखित प्रकार से किया गया है ॥१॥ इस प्रकार उपरोक्त वर्गीकरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से पुराणों को किसी वर्ग विशेष में वर्गीकृत करने का ठोस आधार नहीं है । वस्तुतः सभी पुराण "एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति" अथवा "एको देव सर्वभूतेषु गूढं सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा" के सिद्धान्त का ही अनुमोदन करते हैं चाहे वे देव विशिष्ट के उपासक हों । मार्कण्डेय पुराण इस तथ्य का अपवाद नहीं है । वस्तुतः प्रस्तुत पुराण में भी एकोदेव की प्रतिष्ठा परिलक्षित होती है जो भिन्न - भिन्न अवसरों पर भिन्न - भिन्न रूप धारण करते हैं । भिन्न - भिन्न आख्यानो में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और शक्ति परस्पर एक दूसरे की उत्पत्ति के कारण बन जाते हैं । देवी माहात्म्य में शक्ति ही विष्णु, ब्रह्मा, शिव को स्वकार्य में नियोजित करती है तो ब्रह्म विष्णु के आख्यानो में ब्रह्मा सर्वोच्च परम ब्रह्म के रूप में निरूपित है जो स्वयं सत्त्व, रज, तम गुणोधारि होकर ब्रह्म, विष्णु और शिव नाम को प्राप्त होते हैं । सूर्य सम्बन्धी

॥१॥ पद्म पुराण, उत्तर खण्ड, 263/81-84

- सात्त्विक पुराण : विष्णु, नारदीय, भागवत, गरुड, पद्म, वराह ।
 राजस पुराण : ब्रह्माण्ड, ब्रह्मसैवर्त, मार्कण्डेय, ब्रह्म, वामन, भविष्य
 तामस पुराण : मत्स्य, कूर्म, लिंग, शिव, स्कन्द, अग्नि ।

आख्यानोँ में यह कार्य सूर्य द्वारा सम्पादित होना वर्णित है । वस्तुतः एक परम् ब्रह्म की सत्ता को सभी पुराण एक स्वर से स्वीकार करते जान पड़ते हैं । अतः देव विशेष की परिधि में पुराणों को नहीं बांधा जा सकता । तथापि देवी माहत्म्य अंश की महत्ता के कारण कुछ विद्वान मार्क० पुराण को शाक्तों का प्रसिद्ध ग्रन्थ स्वीकार करते हैं ।

पुराण लक्षण और मार्क० पुराण

सामान्य रूप से पुराणों के पांच लक्षण प्रतिष्ठित है - सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर, और वंशानुचरित/§११ प्राचीनतम पुराणों में इन पंच लक्षणों का निर्वाह हुआ है जिनमें विष्णु पुराण प्रमुख है । इस लिये पंचलक्षणों की कल्पना को प्राचीन माना जा सकता है । जब पुराणों में धर्मशास्त्रीय विषयों जैसे तीर्थ, यात्रा, दान, जप आदि का समावेश हुआ तो इन पंच-लक्षणों के अनुपालन में शिथिलता प्रारम्भ हो गयी और यही कारण है कि कुछ विद्वानों ने कुछ पुराणों को पंचलक्षणात्मक परिभाषा के अनुरूप नहीं स्वीकार किया । पुतालकर महोदय §2१ के अनुसार तो उपलब्ध पुराणों

1. सर्गः प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च ।
वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणी ॥*

पुराणों के ये पांच लक्षण थोड़े अन्तर के साथ या समान शब्दावली में निम्न पुराणों में भी प्राप्त होते हैं -

विष्णु पुरा०, 3/6/24, मार्कण्डेय पुरा०, 134/13, मत्स्य पुरा०, 53/64

2. पुतालकर कृत "हमारे पुराणः एक समीक्षा"
कल्याण 1950 सं० 1, पृष्ठ 55। - हिन्दू संस्कृति अंक

में कोई भी पुराण पूर्ण रूप से पंचलक्षणात्मक परिभाषा के अनुरूप नहीं प्रतीत होता । पुस्तालकर महोदय का यह मत मार्कण्डेय पुराण पर सही नहीं बैठता। प्रस्तुत पुराण के वर्ण्य विषय की विवेचना से उसमें पंचलक्षणों का समाहार परिलक्षित होता है। सर्ग जो प्रधानतः ब्रह्माण्ड की सृष्टि से सम्बन्धित है, का समाहार मार्क- पुराण में अध्याय- 43-44 में हुआ है । प्रतिसर्ग अर्थात् प्रलय के बाद पुनः सृष्टि का वर्णन अध्याय 44 से अध्याय 49 तक हुआ है जिसके अन्तर्गत वाराहरूप धारण कर पृथ्वी का जल से उद्धार, पुनश्च पर्वत, लोक, पुरस्कृत, वैकृत सृष्टि, देवादि सृष्टि मिथुन व रुद्रादि सृष्टि का वर्णन है। वंश का चित्रण अध्याय 49 में प्राप्त होता है । मन्वन्तर के अन्तर्गत अध्याय 50, 58 से 64, 66, 77 , 91 से 97 में क्रमशः स्वायम्भुव, स्वरोचिष, औत्तम , सावर्णिक, दक्षसावर्णिक, ब्रह्मसावर्णिक, धर्मसावर्णिक, रुद्रसावर्णिक, दक्षसावर्णिक, ब्रह्मसावर्णिक धर्मसावर्णिक, रुद्र सावर्णिक, शैव्य और भौत्य आदि मन्वन्तरों की कथा तथा सम्बन्धित मनुओं की उत्पत्ति वर्णित है। वंशानुचरित नामक पाँचवे लक्षण का निर्वाह पुराण के 98 वे, तथा 108 वें अध्याय से 133 वे अध्याय तक हुआ है। जिसमें राजाओं के चरित्र सम्बन्धित आख्यान है इनमें राजा खनित्र, करन्धम, प्रांशु, विविंश, नाभाग, अवीक्षित, मरुत, तथा नरिष्यन्त के जीवन कथा प्रसंग प्रस्तुत किये गये हैं । इस प्रकार प्रस्तुत पुराण पंचलक्षणों की परिभाषा की कसौटी पर सही उतरता है।

आगे चलकर पुराण दशलक्षणात्मक भी माने गये। भागवत पुराणानुसार महापुराणों के दस लक्षण है- सर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, अन्तर, वंश, वंशानुचरित

संस्था, हेतु, अपाश्रय । मार्क० पुराण में दस लक्षणों का उल्लेख नहीं है ।

भुवनकोश, जो पुराणों का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया था, के अन्तर्गत भारत वर्ष का भूगोल वर्णित है। भारत वर्ष के भूगोल का वर्णन प्रस्तुत पुराण में दो विधानों से अभिव्यक्त हुआ है । § 1 § कार्मुक संस्थान जिसमें भारत की स्थिति धनुष सदृश है ।

§ 2 § कूर्म संस्थान- जिसमें भारत को कूर्म की आकृति का कल्पित किया गया है। कार्मुक संस्थान का निर्देश प्रस्तुत पुराण के 54 में प्राप्त होता है जिसमें भारत वर्ष के नवखण्डात्मक विभाजन का वर्णन है। ये भेद हैं-

§ 1 §	इन्द्रद्वीप	जिसका समीकरण अंडमान द्वीप से करते हैं।
§ 2 §	ताम्रवर्ण-	सिंधल या श्रीलंका
§ 3 §	क्वेरुमान-	मलयद्वीप
§ 4 §	गभस्तिमान-	१
§ 5 §	नागद्वीप	निकोबार जिसका उल्लेख योल्लेखों में नक्कवरै के रूप में हुआ है ।
§ 6 §	सौम्य	१
§ 7 §	गान्धर्व	१
§ 8 §	वरुण	-बोर्नियो
§ 9 §	भारत-	भारत

वस्तुतः ये बृहत्तर भारत के ही अंग थे। यह वह समय था जब भारतीय संस्कृति व सभ्यता का प्रसार सुदूर पूर्व के द्वीपों में हो रहा था और वे

भारतीय भौगोलिक विस्तार के अन्तर्गत ही माने जाते थे। मार्क०पुराण का यह भी कथन है कि ये सभी खण्ड एक दूसरे से समुद्र द्वारा विभक्त थे। ॥१॥

नवखण्डों के अतिरिक्त भारत के सात कुलपर्वतों, नदियों, जनपदों की विस्तृत सूची भी प्राप्त होती है। जनपदों की नामावली पूरे भारत को 7 भागों में विभक्त कर प्रस्तुत की गयी है ये सात विभाग थे -
मध्यदेश ॥२॥ उदीच्य ॥३॥ प्राच्य ॥४॥ दक्षिणपथ ॥५॥ पाश्चात्य ॥६॥
विन्ध्याश्रयी ॥७॥ तथा पर्वताश्रयी ॥८॥

॥१॥	वही,	54/ 5. समुद्रान्तरिता ज्ञेयास्ते त्वगम्याः परस्परम् ।
॥२॥	वही,	54/ 33.
॥३॥	वही,	54/42.
॥४॥	वही,	54/42. -44
॥५॥	वही,	54/45-48
॥६॥	वही,	54/49=54
॥७॥	वही,	54/55
॥८॥	वही,	54/56-57

कुर्म संस्थान के अन्तर्गत भारत के नवखण्डों की कल्पना भगवान कर्म के §1§ मध्य भाग §2§ मुख §3§ पूर्व दक्षिणी पाद §4§ दक्षिणी कुक्षि §5§ पश्चिम दक्षिणी पाद §6§ पृष्ठ भाग तथा §7§ पश्चोत्तरी पाद §8§ उत्तर कुक्षि §9§ पूर्वोत्तरी पाद में की गयी और इन्हीं नव भागों में भारतीय जनपदों की अवस्थिति की कल्पना की गयी । मार्क पुराण के 55 वें अध्याय में यह कुर्म संस्थान विस्तार से वर्णित है। इस में पूर्व सूची की अपेक्षा कर्ब नूतन जनपदों के नाम सम्मिलित हैं जो गुप्तकाल में पहली बार मिलते हैं । मार्क पुराण के कुर्म संस्थान का विवरण वराहमिहिर के बृहत्संहिता के नक्षत्र कर्माध्याय, नरपति जयचर्चा तथा पराशर तन्त्रमें भी प्राप्य है। §1§ अलबेरुनी ने भी नक्षत्रीय आधार पर भारत के नवखण्डात्मक विभाजन का उल्लेख किया है । §2§

मार्क पुराण का रचना काल-

मार्कण्डेय पुराण की रचना कब हुई इस सन्दर्भ में विद्वानों के अलग अलग मत है । जैमिनी के महाभारत विषयक चार प्रश्नों के साथ शुरू होने वाले मार्क पुराण को निःसन्देह "महाभारत" के बाद की रचना मानी जा सकता है। इस सन्दर्भ में प्रो. विल्सन के मत की विवेचना करना भी आवश्यक

§1§ सिंह, एम. आर, ज्यांग्रिफ़्स डाटा इन अर्ली पुरानाज, पृष्ठ-11

§2§ वही पृष्ठ -11

हो जाता है। विष्णु पुराण के अनुवाद की प्रस्तावना में प्रो० विल्सन ने यह मत व्यक्त किया कि यह मार্ক० पुराण महाभारत के बाद की लेकिन ब्रह्म, पद्म, नारदीय और भागवत पुराण के पहले की रचना है और इस प्रकार वे प्रस्तुत पुराण का रचना काल नवीं या दसवीं शती में मानते हैं । § 1 § प्रो० विल्सन के उपरोक्त मत को यथा तथ्य रूपेण पार्जितर स्वीकार नहीं करते और मार্ক० पुराण को मोटे तौर पर चौथी या पाँचवीं शताब्दी में रचित मानते हैं । उनके तर्क § 2 § इस प्रकार है -

1. प्रो. विल्सन स्कन्द पुराण को अपेक्षाकृत आधुनिक मानते हैं, विशेषकर काशी खण्ड के अधिकांश भाग का रचना काल वे बनारस पर महमूद गज़नी के प्रथम आक्रमण के पहले का मानते हुये इसे 11वीं सदी ई० के पहले की रचना स्वीकार करते हैं । लेकिन महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री महोदय को नेपाल के रायल लाइब्रेरी से "स्कन्दपुराण" की एक प्रति छठी या सातवी सदी की अर्थात् परवर्ती गुप्त काल की लिखी हुई मिली इससे स्कन्द पुराण की रचना तिथि विल्सन द्वारा प्रतिपादित तिथि से 400-500 वर्ष पहले की प्रमाणित होती है। अतः यही प्रकृत मार্ক० पुराण की विल्सन द्वारा प्रतिपादित रचनातिथि के विषय में भी अपनाया जाना चाहिये, और इस प्रकार मार্ক. पुराण की रचना तिथि चौथी- पाँचवी सदी मानी जानी चाहिए । परतः उसके संस्करण , प्रतिसंस्करण बाद तक तैयार होते रहे ।

§ 1 § पार्जितर, ई.एफ., द्वारा अनूदित मार্কण्डेय पुराण की प्रस्तावना से उद्धृत

§ 2 § वही,

2. पार्जोटर महोदय ने विल्सन के मत के प्रतिपक्ष में दूसरा तर्क यह दिया कि जैन ग्रन्थों में भी पुराण सूचियां उपलब्ध है यथा जैनो का 'पद्मपुराण' जो 678 ई. के लगभग रविसेन द्वारा लिखा गया था, सभी हिन्दू पुराणों का भी उल्लेख करता है। पुनश्च जिनसेन कृत 'आदि पुराण' में भी सभी पुराणों का उल्लेख है जिससे प्रमाणित होता है कि संस्करणों और प्रतिसंस्करणों को छोड़ दे तो सभी हिन्दू पुराण लगभग छठी सदी के अन्त में और सम्भवतः 5 वीं सदी के अन्त में लिखे और सम्पादित किये जा चुके थे ।

महामहोपाध्याय पी.वी. काणे §1१ ने प्रस्तुत पुराण को 300 ई. और 600 ई. के बीच रचित माना है। एम.ए. महेण्डल ने इसे सातवीं शती के पहले की रचना स्वीकार किया है । §2१ जे.एन. फरकुहर ने मार्क. पुराण के प्रारम्भिक अंश को §42-77 अध्याय तथा 91-133 अध्याय §200 ई. व 500 ई. के बीच रचित माना है । §3१

पार्जोटर ने मार्क. पुराण का रचना काल उसके विभिन्न भागों के वर्गीकरण के आधार पर निर्धारित किया है। बैनर्जी महोदय ने भी मार्क. पुराण को 5 भागों में विभक्त किया, जो इस प्रकार है। §4१

§1१ काणे, पी वी, धर्मशास्त्र का इतिहास , पृष्ठ 10,

§2१ क्लाजिकल एज. पृष्ठ 299 से उद्धृत

§3१ फरकुहर, जे0एन0 , एन आउटलाइन ऑव दि रिलिजस लिटरेचर आव इण्डिया, पृष्ठ 140, 148, 150, 152

§4१ पार्जोटर द्वारा उल्लिखित अध्याय क्रम संख्या बैनर्जी संस्करण की है बाम्बे संस्करण में यह संख्या भिन्न है ।

1. अध्याय 1 से 9 §1१ जिनमें मार्कण्डेय जैमिनी को अपनी प्रश्नाओं और शंकाओं का समाधान पाने के लिये पक्षियों के पास भेजते हैं और पक्षी जैमिनी के महाभारत विषयक चारों प्रश्नों का उत्तर देते हैं ।
2. अध्याय 10 से 44 §2१ जिनमें जैमिनी कर्म विपाक, आदि के बारे में प्रश्न पूछते हैं और पक्षी उनका उत्तर देते हैं, इनमें कर्मविपाक, दत्तात्रेय, मदालसा, सदाचार आख्यान वर्णित है ।
3. अध्याय 45 से 81 §3१ जिसमें मूल वक्ता मार्कण्डेय ऋषि है ।
4. 82 से 92 §4१ जिसमें देवी माहात्म्य अंश संरक्षित है ।
5. 93 से 136 वॉ अध्याय §5१ जिसमें अध्याय 81 के आगे से सूत्र जुड़ता है । अन्तिम - 137 वॉ अध्याय, जो अन्त की कड़ी है ।

- §1१ अध्याय 1-9, बाम्बे संस्करण
- §2१ अध्याय 10-41, बाम्बे संस्करण
- §3१ अध्याय 42-77, बाम्बे संस्करण
- §4१ अध्याय 78 से 90 , बाम्बे संस्करण
- §5१ अध्याय 91 से 133, बाम्बे संस्करण

पार्जीटर का मत है कि इनमें चौथा भाग अर्थात् §78 से 90 अध्याय § बा म्बे संस्करण बाद की रचना है । मूल रूप में तीसरा व पाँचवा भाग §42 से 77 अध्याय तथा 91 से 133-134 वॉ अध्याय ही रचित था जिसके मूल वक्ता मार्कण्डेय थे और इसी कारण इसका नाम मार्कण्डेय पुराण पड़ा जब कि प्रथम दो भाग के मूल वक्ता मार्कण्डेय ऋषि न होकर पक्षीगण है। 42 वे अध्याय के प्रारम्भ में यह आख्यान है कि "पक्षियों ने कहा- पहले कौषट्कि ने भी मार्कण्डेय से यही प्रश्न पूछा था और उन्होंने कौषट्कि को जो कहा था वही वर्णन करते हैं । — मार्कण्डेय को यह ज्ञान क्रमशः दक्ष से, दक्ष को आद्य ऋषियों से और आद्य ऋषियों को यह ज्ञान ब्रह्मा से प्राप्त हुआ था ।" §18

स्पष्ट है कि मूल पुराण का प्रारम्भ यही से होता है। मार्कण्डेय ऋषि का यह कथन कि "दक्ष से प्राप्त ज्ञान अब तुमसे कहते हैं " इसका प्रमाण है । और इस प्रकार इस मूल भाग में पहला और दूसरा भाग §1 से 41 अध्याय बाद में जोड़ा गया तथा देवी माहात्म्य और बाद का अंश है। जो बाद में मूल पुराण के साथ संयुक्त कर दिया गया। उनके अनुसार मूल अंश तीसरी सदी के लगभग लिखा जा चुका था ।

वस्तुतः मार्क० पुराणों के विविध विवरणों, परम्पराओं और आख्यानो के आलोचनात्मक व तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर उसके विभिन्न अंशों का कालक्रम निर्धारित करने में सहायता मिल सकती है जिसमें से कतिपय आलोचनायें व विवेचनाएं इस प्रकार हैं ।

प्रस्तुत पुराण के 55 वें अध्याय में कूर्म रूप में भारत के नव छण्डों का उल्लेख करते हुये उनमें तीन-तीन नक्षत्र प्रत्येक भाग में अवस्थित बताये गये हैं और इस प्रकार इन नक्षत्रों की परिगणना प्राप्त होती है। जिसके अनुसार कृत्तिका, रोहणी मृगशिरा नक्षत्र कूर्म के मध्यभाग में, आर्द्रा, पुनर्वसु, और पुष्य मुख भाग में, आश्लेषा, मघा, पूर्वाषाढा, पूर्व दक्षिणपाद में, उत्तराषाढा, हस्त और चित्रा ये तीनों नक्षत्र कूर्म के दक्षिण में विराजमान रहते हैं, तो स्वाती, विशाखा, और अनुराधा दक्षिण पाद में, ज्येष्ठा, मूल और पूर्वाषाढा कूर्म की पूँछ में, उत्तराषाढा श्रवण, और घनिष्ठा कूर्म के वामपाद में, शतभिषा, पूर्वभाद्रपद, और उत्तरभाद्रपद कूर्म की वामकुक्षि में, रेवती, अश्विनी और भरणी कूर्म के पूर्वोत्तर में अवस्थित है। §1§ इस प्रकार पुराणकार की दृष्टि में देश ^{नक्षत्रों में} शासित है। यहां पर नक्षत्रों का उल्लेख क्रम महत्वपूर्ण है। उपरोक्त उल्लेख से स्पष्ट है कि पुराण के 55 वे अध्याय में §पार्श्वोत्तर कृत तीसरा अनुभाग§ नक्षत्रों की गणना 'कृत्तिका से प्रारम्भ होकर भरणी तक' की गयी है यद्यपि नक्षत्रों की संख्या व नामों में पूर्व काल से निर्गत परम्परा का ही निदर्शन प्राप्त होता है।

यहां पर ध्यातव्य है कि वैदिक साहित्य, वेदांग-ज्योतिष आदि में भी नक्षत्रों का क्रम यही मिलता है। §2§ याज्ञवल्क्य स्मृति जिसे काजे ने पहली शती व तृतीय शती के बीच की रचना माना है §3§

§1§ मार्कण्डेय पुराण, 55/10-53

दृष्टव्य, काणे, पी.वी., धर्मशास्त्र का इतिहास भाग 4 पृष्ठ 251, 252, जिसमें तै. स. 4/4/101-3, तै. ब्रा-1/5/ व 3/1 और अथर्ववेद 2/13/30 सम्बन्धीवर्णन में नक्षत्रों की संख्या 28 है।

§2§ वही, पूर्वोक्त

में भी नक्षत्रों का यही क्रम प्राप्त होता है। लेकिन बाद में नक्षत्रों के उल्लेख क्रम में परिवर्तन हुआ। वराहमिहिर की बृहत्संहिता में नक्षत्रों का परिगणन 'आश्विन से प्रारम्भ होकर रेवती तक' समाप्त होता है। आधुनिक ग्रन्थों में भी यही क्रम प्रचलित है। नक्षत्रों का यह क्रम कब परिवर्तित हुआ यह निश्चित रूप से कहना कठिन है तथापि वराहमिहिर के आधार पर इसकी आपेक्षिक तिथि निकाली जा सकती है। काणे के अनुसार वराहमिहिर का समय 500-550 ई. है। अतः स्पष्ट है कि वराहमिहिर के समय में अर्थात् 500-550 ई. के लगभग नक्षत्रों का परिगणन आश्विन से रेवती तक होता है और यही क्रम सर्वप्रचलित था। अतः मार्क० पुराणोक्त कृत्तिका से भरणी तक का क्रम प्रस्तुत करने वाला अंश 550 ई. के पहले का ही रचित माना जा सकता है। सम्भवतः इसका रचना काल 300 ई. से 500 ई. के बीच रख सकते हैं। यहाँ पर एक तथ्य और विचारणीय है कि पुराण वर्णित उपरोक्त अंश में ग्रहों, राशियों का उल्लेख भी है, गृह, नक्षत्र राशि के साथ तिथि का उल्लेख बिल्कुल नहीं मिलता। जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आलोचित अंश के रचना काल में तिथियों के परिगणन की जानकारी प्रचलित न थी। राशियों में मेषादि तीन, मिथुन आदि, कर्क व सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, व मीन का उल्लेख है और स्पष्टतः इनके लिए राशि शब्द का प्रयोग हुआ है ॥१॥ याज्ञवल्क्य स्मृति के पहले के समय तक ॥२॥

॥१॥ मार्क. पुराण, 55/ 75 से०

॥२॥ दृष्टव्य- हाजरा, आर.सी., पुराणिक रिकॉर्ड्स ऑन हिन्दू राइट्स एवं कस्टम्स, पृष्ठ 23,

भारतीय राशि शब्द से परिचित न थे । क्योंकि याज्ञवल्क्य स्मृति के पूर्व के ग्रन्थों में नक्षत्रों ग्रहों का वर्णन तो है पर राशियों का नहीं । इस प्रकार 200 ई. के बाद ही राशि शब्द प्रचलन में आया होगा इस आधार पर पुराणोक्त आलोचित अंश द्वितीय शती के बाद और 550 ई. §वराहमिहिर§ के पहले का रचित अंश स्वीकार किया जा सकता है। विष्णु पुराणोक्त नक्षत्र प्रसंग वाले अंश को हाजरा ने कृतिका से भरणी तक के नक्षत्रों के क्रम के आधार पर 550 ई. और प्रथम ई. के मध्य रचित माना है अतः यही तिथि मार्क. पुराणोक्त अंश की भी मानी जा सकती है।

हाजरा ने वामन पुराण की रचना तिथि लगभग 700 ई.-1000 ई. स्वीकार की है §2§ जो नक्षत्रों का क्रम आश्विन से रेवती तक प्रस्तुत करता है अतः इस आधार पर भी मार्क. पुराण वर्णित कृतिका से भरणी तक का क्रमोल्लेख युक्त अंश वामन पुराण के तद्विषयक वर्णन के पहले के रचित माने जाने चाहिए । निष्कर्षतः नक्षत्रक्रम के आधार पर मार्क. पुराणोक्त 55 वाँ अध्याय किसी भी प्रकार 500-550 ई. या उसके बाद का रचित नहीं हो सकता । इसकी प्रस्तावित रचना तिथि 300-500 ई० स्वीकार की जा सकती है। यह तिथि कूर्म विभाग- वर्णन के आलोचनात्मक व तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से भी सही प्रतीत होती है जिसका विवरण इस प्रकार है-

मार्क. पुराण के अध्याय 54 और 55 में भारतीय जनपदों, सीमाओं का उल्लेख क्रमशः कूर्मसंस्थान और कार्मुक संस्थान के अन्तर्गत हुआ है प्रस्तुत पुराण

§1§ वही, पृष्ठ- 22

§2§ वही, पृष्ठ-80

अपने तरह का एक ऐसा पुराण है जो दोनों ही सचियाँ भारतीय जनपदों के सन्दर्भ में प्रस्तुत करता है। कूर्म संस्थान, पूर्व उल्लिखित कार्मुक संस्थान वर्णन से अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि अध्याय 55 में कुछ नये जनपदों के नाम भी मिलते हैं। कूर्म रूप भारत को कल्पना और उसके नवखण्डात्मक विभाजन, तदन्तर्गत जनपदों की सूची प्रस्तुत पुराण की रचना तिथि निर्धारित करने में बहुत सहायक है। जनपदों की यह सूची प्राचीन भारतीय ज्योतिष्शास्त्र के ग्रन्थों में भी मिलती है यथा- वराहमिहिर कोवृहत्संहिता का नक्षत्रकूर्माध्याय, पराशर तन्त्र तथा अथर्वपरिशिष्ट ।^{§1§} बृहत् संहिता में कुछ और नये नाम मिलते हैं अतः मार्क. पुराणोक्त कूर्म अध्याय की प्रस्तावित रचना तिथि 550 ई. के बाद की नहीं हो सकती । और इसी आधार पर कुछ विद्वान इनकी प्रस्तावित तिथि 400 ई. से 600 ई. तक स्वीकार करते हैं।^{§2§}

हेमचन्द्र राय चौधरी पुराणोक्त कूर्माध्याय को चौथी शती के पहले की किसीभी प्रकार रचना नहीं मानते ।^{§3§} वास्तव में यदि कूर्म अध्याय के जनपदों की सूची पर ध्यान दिया जाय तो उनमें कुछ नये नाम मिलते हैं जो चौथी शती के पहले प्रचलन में न थे या उनका सर्वप्रथम प्रयोग चौथी सदी या उसके बाद मिलने लगता है, वे नये नाम हैं- महाराष्ट्र, कामरूप, कोकण, कर्नाट, हूण आदि ।

महाराष्ट्र का नाम मार्क. पुराण के अतिरिक्त वामन ^{§4§} पुराण में

§1§ दृष्टव्य- सिंह, एम.आर. ज्योग्राफिकल डाटा इन द अर्ली पुराणाज, पृष्ठ-51

§2§ वही, पृष्ठ -52

§3§ वही , पृष्ठ- 51

भी मिलता है। मार्क. पुराण के कूर्माध्याय में महाराष्ट्र की गणना दक्षिणा पथ के जनपदों में हुई है। §1४ अशोक के समय में यह नाम [महाराष्ट्र] प्रचलित न था अशोक के अभिलेख यद्यपि रठियों का उल्लेख अवश्य करते हैं। कुछ विद्वान महारठियों या राष्ठ्रियों को महाराष्ट्र से सम्बद्ध मानते हैं और कुछ नहीं। §2४ यहां पर यह विशेष रूप से विचारणीय है कि महाराष्ट्र नाम कब से प्रयुक्त हुआ। सम्भवतः चौथी सदी के पहले यह नाम अभिलेखों या ग्रन्थों में नहीं मिलता। §3४ ऐहोल अभि में § फुलकेशिन ॥ के § महाराष्ट्रकों का उल्लेख है। ह्वेनसांग भी महाराष्ट्र से परिचित था वह उसे मो- हा- ल- या - कहता है। महाराष्ट्र का प्रारम्भिक उल्लेख चौथी सदी की रचना मणिमेकले में मिलता है। §4४ अतः इस सन्दर्भ में मार्क. पुराण का कूर्माध्याय चौथी सदी के बाद ही रचित माना जाना चाहिये। लगभग यही तर्क कोंकण, कर्णाट व कामरूप के सन्दर्भ में दिये जा सकते हैं § कामरूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम प्रयाग प्रशस्ति में है। विष्णु पुराण में भी भारत की सीमाओं के व जनपदों की सूची के वर्णन में हूण, पारसीक आदि का उल्लेख है। विष्णु पुराण का एतद्विषयक वर्णन मार्क. पुराण से काफी साम्य रखता है लेकिन वह मार्क. की अपेक्षा संक्षिप्त

§1४ मार्क. पुराण, 55/23, 54/46

§2४ सिंह, एम0आर0, ज्याग्राफिकल डाटा इन द अर्ली पुराणाज, पृष्ठ-273

§3४ वही, पृष्ठ -50

§4४ वही, पृष्ठ -45

है जिसे पाँचवी सदी ई. के बाद का रचित माना जाता है §18 इस आधार पर भी मार्क. पुराण की प्रारम्भिक रचना तिथि चौथी- पाँचवी शताब्दी प्रतीत होती है।

ब्रह्मा की महत्ता और क्रमशः उनके घटे हुये प्रभाव की दृष्टि से भी मार्क. पुराण के तदसम्बन्धी आख्यानशृंगों की रचना तिथि प्रस्तावित की जा सकती है। प्रस्तुत पुराण में 43 वें अध्याय में त्रिदेवों में ब्रह्मा की सर्वोच्चता और परम ब्रह्म के रूप में महत्ता में आख्यान- वर्णन प्राप्त है। जिसके अनुसार ब्रह्मा आदि कर्ता ब्रह्म ही सत्त्व रज तम गुण समन्वित होकर क्रमशः सृजन, पालन व संहार करते हैं §28 ब्रह्मा की सर्वोच्चता का वर्णन उस काल की स्थिति का सूचक है जब ब्रह्मा की उपासना काफी प्रबलता से प्रचलित थी। बाद में ब्राह्म- उपासकों को वैष्णव, शैव, शाक्तादि सम्प्रदायों की प्रतिद्वन्द्विता का सामना करना पड़ा जिसके परिणाम में ब्रह्मा की स्थिति उत्तरोत्तर गिरती गयी और ब्रह्मा मात्र सृजनकर्ता माने जाने लगे। उन्हें विष्णोर्नाभि कमलोत्पन्न ब्रह्मा के रूप में ही मान्यता मिली। प्रश्न यह है कि ब्रह्मा की स्थिति में परिवर्तन कब आया। यहाँ यह तथ्य ध्यातव्य है कि बृहत्संहिता में प्रमुख सम्प्रदायों की सूची में ब्राह्म उपासकों का नाम भी सम्मिलित है। §38 जिससे ज्ञात होता है कि कम से कम 550 ई. तक

§18 वही, पृष्ठ-51

§28 मार्क. पुराण, अध्याय -43

§38 बृहत्संहिता 60/19 -हाजरा, आर. सी., पूर्वोक्त ग्रन्थ से उद्धृत।

ब्राह्म सम्प्रदाय का अस्तित्व विद्यमान था । विद्वानों के अनुसार यदि वह मान लें कि लगभग सातवीं सदी में ब्रह्मा की स्थिति में अन्तर आ चुका था ॥१॥ उस समय वैष्णव, शैव, शाक्त व सौर सम्प्रदाय अधिक बलवती थे तो यह कहा जा सकता है कि प्रस्तुत पुराण का ब्रह्मा की सर्वोच्चता सम्बन्धी पूर्वोक्त अध्याय ॥अध्याय 42 - 43॥ सातवीं सदी के पहले लिखा जा चुका था ।

लगभग सातवीं शताब्दी में ब्रह्मा की उपासना का प्रचलन कम हो जाने व ब्रह्मा की स्थिति में परिवर्तन होने के साहित्यिक व अभिलेखीय साक्ष्य भी है । दण्डी कृत दशकुमार चरित्र ॥सातवीं सदी॥ तथा अवन्ती सुन्दरी कथा ॥पृष्ठ 98 - 151॥ में त्रिदेवों का क्रम - शिव, विष्णु और ब्रह्मा - वर्णित है । इसी प्रकार बाण के कादम्बरी में ॥2॥ तथा हर्ष रचित रत्नावली में ॥3॥ में त्रिदेवों में ब्रह्मा का नाम अन्त में है । पांचवी - छठी ईसवी के कुछ प्रारम्भिक कदम्ब अभि भी इसी क्रम का उल्लेख करते हैं । ॥4॥ इससे स्पष्ट होता है कि लगभग छठी - सातवीं शती ई. अर्थात् बाण के काल में ब्रह्मा का स्थान, शिव व विष्णु की अपेक्षा गौण हो गया था क्योंकि छठी - सातवीं ई. के पहले क्रमः

1. वही,
2. कादम्बरी, पैरा 36
3. रत्नावली, 4/10
4. दृष्टव्य, पुराणी 20, नं० 2, पृष्ठ 227

ब्रह्मा, विष्णु, शिव नाम क्रम ही मिलता है । अतः इस दृष्टि से भी ब्रह्मा की सर्वोच्चता की प्रतिपादक स्थल §42 - 43 वां अध्याय§ निश्चित रूप से 650 ई. के बाद का रचित नहीं माना जा सकता ।

मालव संवत् 589 = 533-534 ई. के मन्द सौर शिलालेख में, §1§ जो यशोधर्मन विष्णुवर्धन के समय का है, में यद्यपि ब्रह्मा को, सृष्टि, पालन व संहार करने वाला तो कहा गया है लेकिन वे यह कार्य शिव की आज्ञा और कृपा से कार्य करते हुए वर्णित किये गये हैं । इसी सन्दर्भ में प्रस्तुत अभिलेख शिव को 'भूतृज' यानि विश्व का रचयिता भी कहता है इस प्रकार स्पष्ट है कि 533-534 ई. में §छठी सदी में§ ब्रह्मा नाममात्र के सृष्टिकर्ता रह गये थे । इस तथ्य से भी मार्क.पुराण के अध्याय 42-43 को छठी सदी के पूर्वार्द्ध के पहले की रचना मानने में आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

मार्क.पुराण में ब्रह्मा को आदि देव, देवाधिदेव, चतुरानन, निर्गुण अमूर्त्त पर-ब्रह्म तो कहा ही गया है, लेकिन ऐसे अनेक अन्य आख्यान भी वर्णित हैं जिसे ब्रह्मा की अपेक्षाकृत गिरती दशा का बोध होता है और वे अंश छठी सदी के बाद के रचित प्रतीत होते हैं जिनकी विवेचना अग्रलिखित है -

1. यशोधर्मन का मन्दसौर लेख - बैनजी, जे. एन. डेवेलपमेण्ट आफ हिन्दू आइकोनोग्राफी, पृष्ठ 512-513 से उद्धृत

मधुकैटभ - वध प्रसंग में ब्रह्मा भगवती योगनिद्रा की स्तुति करते हैं । विष्णु के कर्ण के मल से उद्भूत कैटभ - व मधु-राक्षस ब्रह्मा को निहत करने के लिये उद्यत होते हैं । स्वयं ब्रह्मा उनसे अपनी रक्षा अशक्य देखकर विष्णु के नेत्र में वासित भगवती योगनिद्रा की स्तुति करते हैं और स्वयं उन्हें सृजन, पालन व संहार कारिणी मानते हैं । §1§ स्पष्ट है कि ब्रह्मा की स्थिति, देवी से भी कम महत्त्वपूर्ण थी । ब्रह्मा केवल नामधारी देव रह गये थे । शक्ति से प्रेरित होकर वे सृजन कार्य में शक्त थे । अतः मधु कैटभ वध प्रसंग की रचना तिथि छठी सदी या उसके बाद की ही प्रस्तावित की जानी चाहिये, जब ब्रह्मा का स्थान त्रिदेवों में हासमान तो था ही, शक्ति व सूर्य से भी वे अब कम महत्त्वशाली हो गये थे ।

लगभग समान तर्क उस अध्याय की रचना तिथि के सन्दर्भ में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं जिनमें ब्रह्मा के द्वारा सूर्य की शक्ति से प्रेरित होकर सृजन कार्य में सफल होने की बात आख्यात है । तद्विषयक प्रसंग के अनुसार आदित्य के तेज द्वारा संतापित होने पर सृष्टि की कामना करने वाले पदमयोनि ब्रह्मा यह चिन्ता करने लगे कि मेरे सृष्टि करने पर भी महात्मा भास्कर के तीव्र तेज से वह नष्ट हो जायेगी । उनके तेज से समस्त प्राणी प्राण हीन व जल शुष्क हो जायेगा, फिर जल के बिना सृष्टि भी नहीं होगी अतः तब ब्रह्मा ने भगवान की स्तुति की । §2§

1. मार्क. पुराण, 78/65

2. वही., 100/1 से 4

ब्रह्मा कृत रवि स्तुति में स्वयं ब्रह्मा सूर्य की आधा शक्ति से प्रेरित होकर
सृजन, पालन व संहार की बात स्वीकार करते हैं ।^१ और सृष्टि कार्य
को सफल बनाने के लिये सूर्य से तेज निवृत्त करने का आग्रह करते हैं ।^२

उपरोक्त विवरण से भी ब्रह्मा की स्थिति सूर्य की अपेक्षा गौण
सिद्ध होती है यद्यपि ब्रह्मा सृष्टिकर्ता के रूप में मान्य थे तथापि उनके

परम ब्रह्म, अव्यक्त, निराकार, शाश्वत रूप से अब अन्य सम्प्रदायों
ने अपने - अपने दृष्ट को संयुक्त कर प्रस्तुत किया । फलतः मार्क-पुराणोक्त
100वें अध्याय भी ब्रह्मा की अपेक्षाकृत गौण स्थिति के आधार पर लगभग
छठी - सातवीं या उसके बाद का रचित माना जाना चाहिए ।

ब्रह्मा की अन्य देवों की अपेक्षाकृत गिरती स्थिति का सूचक वह
आख्यान भी है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न
कहे गये । ब्रह्मा के वराह, मत्स्य, कूर्म रूप धारण करने की कथा को अब
वैष्णवों ने अपना कर इन अवतारों को विष्णु से संयुक्त कर दिया ।

1. सृष्टिं करोमि यदहं तवशाक्तिराधात्प्रेरितो....

.....नात्मेच्छया स्थितियावपि तद्भूदेव ।। - मार्क. पुराण, 100/8

2. उपसंहार तेजो यत्तेजसः संहतिस्तव ।

सृष्टेर्विधाताय विभो सृष्टी चाहं समुद्यतः ।। - वही, 100/12

जहाँ तक देवी माहात्म्य अंश की रचना तिथि का प्रश्न है, अधिकांश विद्वान इसे प्रक्षिप्तांश या अवान्तरकालीन रचना मानते हैं । महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री महोदय को देवी माहात्म्य की एक प्रति नेपाल के रॉयल लाइब्रेरी से प्राप्त हुई जिसकी तिथि 998 ई. है । इस आधार पर पार्जितर देवी माहात्म्य को नवीं सदी के बाद की रचना नहीं मानते, उनके मत से यह अंश 9वीं या 10वीं सदी के पहले ही निर्विवाद रूप से संकलित हुआ था । §1§ जोधपुर से प्राप्त दधिमती माता के शिलालेख में "सर्वमंगल मांगल्ये....." वाला श्लोक उद्धृत है । जो देवी माहात्म्य का प्रसिद्ध श्लोक है । इससे ज्ञात होता है कि एतद् शिलालेख के समय देवी माहात्म्य अंश लिखा जा चुका था और उसके कुछ श्लोक विशेषतः "सर्वमंगल...." वाला श्लोक सर्वप्रचलित था। इस शिलालेख का समय 289..... दिया है जिसे झंडारकर ने गुप्त संवत् माना है इस प्रकार $289 + 319 \text{ ई.} = 608 \text{ ई.}$ में देवी माहात्म्य अंश प्रचलित था। इस प्रकार यह अंश छठी - सातवीं सदी से प्राचीनतर माना जाना चाहिये । §2§ लेकिन मिराशी महोदय इसे भाटिक संवत् मानते हुये इसका समय 813 ई. माना है । §3§ और इसे 9 वीं सदी के पहले की रचना मानते हैं ।

1. पार्जितर, ई.एफ, मार्कण्डेय पुराण की भूमिका §अनुवाद§ पृष्ठ XIII
2. विस्तृत विवरण हेतु दृष्टव्य, उपाध्याय, बलदेव, पुराण विमर्श, पृष्ठ - 551
3. दृष्टव्य मिराशी, वी.वी., का लेख -
"ए लोअर लिमिट फॉर द डेट ऑफ देवी माहात्म्य"
पुराणं V, नं० 2, पृष्ठ 181 - 186

देवी के चरित्रत्रय का वर्णन देवी भागवत में भी हुआ है और बलदेव उपाध्याय मार्क. पुराण के विवरणों को देवीभागवत के सतदविषयक विवरण से निस्तन्देह प्राचीन मानते हैं ।^{११} मधुकैटभ वध प्रसंग, जो देवी माहात्म्य अंश का प्रथम आख्यान है और जो भगवती योगनिद्रा के रूप में शक्ति की महत्ता का घोटक आख्यान है, ब्रह्मा की अपेक्षाकृत गिरती स्थिति का परिचायक होने के कारण लगभग सातवीं सदी में अर्थात् 550 ई. के बाद ही रचित माननेमें कोई विप्रपत्ति नहीं हो सकती और इस प्रकार देवी माहात्म्य अंश की प्रारम्भिक रचना तिथि 550 के बाद ही निर्धारित की जा सकती है ।

सप्तमातृकाओं के स्वरूप, वाहन आदि की विवेचना भी रचना तिथि के निर्धारण में सहायक है । ब्रह्माणी, माहेश्वरी, वैष्णवी, नारसिंही, कौमारी, वाराही और इन्द्राणी के स्वरूप, वाहन, शस्त्र, आभूषण की चर्चा से सम्बन्धित आख्यान निस्तन्देह गुप्त या गुप्तोत्तर काल में रचित माने जा सकते हैं क्योंकि गुप्त काल के पहले मातृका पट पर मातृकाओं के वाहन, शस्त्र आदि की कल्पना नहीं की गई थी । गुप्त और गुप्तोत्तर युग में मातृका मन्दिर व मूर्तियों की स्थापना के आभिलेखिक व पुरातत्त्विय साक्ष्य उपलब्ध होते हैं ।^{१२} स्कन्दगुप्त के बिहार स्तम्भलेख, कुमार गुप्त के अभिलेख, छठी सदी के देवगढ़ शिलालेख, 423 ई. के औलिकर वंशी अभिलेख, बादामी के

1. उपाध्याय, बलदेव, पुराण विमर्श, पृष्ठ 551

2. जिसका विवरण आगे मातृका पूजन के सन्दर्भ में दिया है ।

चालुम्य राजाओं के अभिलेख, मातृका - पूजन के प्रचलन के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं । जिसमें देवी माहात्म्य अंश की रचना तिथि छठी शताब्दी के लगभग या पहले ही प्रस्तावित की जा सकती है । इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से पार्जीटर द्वारा देवी माहात्म्य की प्रस्तावित प्रारम्भिक सम्भावित रचना तिथि पांचवी या छठवी सदी ई. का समर्थन होता है । पार्जीटर के मत से मार्कण्डेय पुराण के अध्याय 42-77 तथा 91 से अन्त तक का भाग तीसरी सदी के लगभग तथा 1 से 41 तक के अध्याय छठी सदी के व तीसरी सदी के मध्य में संकलित किये गये ।^१ मोटे तौर पर प्रस्तुत पुराण गुप्त काल की रचना मानी जा सकती है । गुप्तकाल आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न काल था और इस आर्थिक सम्पन्नता का कारण धन और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी की उपासना का प्रचलन माना जा सकता है । गुप्त सम्राटों के सिक्कों पर भी सिंहारूद्र लक्ष्मी का अंकन मिलता है । मार्कण्डेय पुराण में वर्णित अमर निधियों और उनकी अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी का वर्णन तथा उनसे सम्बन्धित पूजा के वर्णन को 'पद्मिनी विद्या' का आख्यान^२ गुप्तकालीन लक्ष्मी-पूजा व समृद्धता का सूचक माना जा सकता है । पुराण के अनुसार ^१ पदम ^२ महामदम ^३ मकर ^४ कच्छप ^५ मुकुन्द ^६ नन्दक ^७ नील ^८ शंख निधियां श्री लक्ष्मी के आधीन रहती हैं जिनकी सिद्धि से धन व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है ।^२ इस सम्बन्ध में वासुदेव शरण अग्रवाल का मतव्य है कि गुप्तों के स्वर्णयुग में धनार्जन के जो मुख्य पेशे थे उन्हीं को

-
1. मार्कण्डेय पुराण के अनुवाद की भूमिका, पृष्ठ XIII-III
 2. मार्कण्डेय पुराण, 65/4

“पद्मिनी विद्या” के अन्तर्गत अष्ट निधियों में समाहित किया गया है । १। १
पद्मिनी विद्या के अन्तर्गत वर्णित ये अष्टनिधियां गुप्तयुगीन निम्न व्यापार
व उद्योग पर प्रकाश डालती हैं -

1. सोने चांदी, तांबे का व्यापार
2. मोती, मूंगा आदि रत्न का व्यापार
॥ जिसका केन्द्र उज्जैनी पाटलिपुत्र, काशी,
मथुरा आदि रहा होगा ॥
3. सैनिकों के अस्त्र-शस्त्रों का व्यापार
4. वीणा, वेणु, मृदंग आदि वाद्यों का
व्यापार
5. जमींदारी सामन्ती व्यापार
6. वस्त्र, कपास, धान्य आदि का व्यापार

इसमें सन्देह नहीं कि मार्क. पुराण का “पद्मिनी विद्या” से
सम्बद्ध आख्यान गुप्तकाल की आर्थिक सम्पन्नता के वातावरण में ही लिखा
गया हो ।

दूसरा तर्क यह भी है कि आर्थिक सम्पन्नता और समृद्धि के कारण
भी स्वर्णयुग कहलाने वाले गुप्त काल के शासकों ने बहुसंख्यक स्वर्ण सिक्के
चलाये । सम्भवतः स्वर्णयुग की इन्हीं विशेषताओं की अभिव्यक्ति पुराणकार
ने वशानुचरित खण्ड में ‘सर्वकाच्यनमय प्रासादाः’, ‘स्वर्णमखिलं’, ‘सौवर्णप्रासादादि’
शाब्दिक प्रयोगों में की हो । मार्क० पुराण का यह वर्णन की “राजा मरुत

के शासन काल में "...सभी सभा और प्रासाद कांचनमय किये गये थे उनके काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य भी सुवर्णमय प्रासादादि समस्त वस्तुओं को प्राप्त हुए थे ।.... राजा मरुत केवल महीपालों में ही प्रधानता को प्राप्त नहीं हुए थे वरन् उन्होंने सैकड़ों यज्ञों का अनुष्ठान भी किया था ।" §18 गुप्तकालीन राजाओं और गुप्तकालीन स्वर्णमय परम्परा का स्मरण दिलाता है; जिन्होंने न केवल शत्रुओं को परास्त किया था वरन् वे अनेक 'अश्वमेध यज्ञों' के अनुष्ठानकर्ता भी थे । §28

तीसरा तर्क यह है कि पुराणोक्त पद्मिनी विद्या के अन्तर्गत लक्ष्मी का सम्बद्ध कूर्म, मकर, शंख, पद्म आदि से माना गया है । शंख व पद्म का सम्बन्ध पहले से ही कुबेर व लक्ष्मी के साथ था । लेकिन कूर्म और मकर प्रारम्भ में जल देव वरुण के वाहन थे अतः लक्ष्मी का कूर्म व मकर से सम्बन्ध क्षीर सागर से उनकी उत्पत्ति को धोतित करने के अर्थ में स्थापित किया गया रहा होगा । गुप्तकालीन समुद्रगुप्त और कुमार गुप्त प्रथम की व्याघ्र निहन्ता प्रकार की मुद्राओं के पृष्ठ भाग पर मकरारूढ़ देवी का अंकन है जिसे कुछ विद्वानों ने मकरारूढ़ लक्ष्मी का अंकन ही माना है §38 सम्भवतः इसी की अभिव्यक्ति

1. मार्क. पुराण, 126/13, 126/15, 126/17 तथा 126/18
2. राय, उदय नारायण, गुप्त सम्राट व उनका काल
गुप्त, परमेश्वरी लाल, गुप्त साम्राज्य
विशेषतः समुद्रगुप्त "समरयता वतरण दक्षत्य", 'गोशत सहस्रप्रदायिनः',
'अश्वमेध पराक्रमः', था ।
3. दृष्टव्य....राय, उदयनारायण, पूर्वोक्त, पृष्ठ 109 तथा
गुप्त, परमेश्वरी लाल, पूर्वोक्त, पृष्ठ 68,
कुछ अन्य विद्वान इस मत से सहमत नहीं है क्योंकि गुप्तकालीन मन्दिरों के द्वारपाश्वों पर मकरवाहिनी गंगा व कूर्म वाहिनी यमुना के उच्यित्र हैं ।

मार्क. पुराण में लक्ष्मी की आश्रिता मकर निधि के रूप में हुई हो ।

मार्क. पुराण के 126 वें अध्याय में राजा मरुत के काल में दर्शनधारी भुजंगों §नागों§ के द्वारा किये गये उपद्रव और राजा द्वारा उसे शान्त करने का उल्लेख गुप्तकालीन घटनाक्रम की ओर संकेत करता प्रतीत होता है । मार्क. पुराण के अनुसार नागों ने मरुत राजा के काल में आतंक फैलाकर सात मुनियों को डस लिया था तब राजा ने उनको दण्डित करने हेतु उनसे युद्ध किया था बाद में मुनियों व उनकी पितामहों के हस्तक्षेप से उन्हें छोड़ दिया था । गुप्त काल में भी समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त युद्ध के दौरान जिन राजाओं को परास्त किया था उनमें अच्युत, नागसेन, गणपतिनाग, भवनाग निश्चित रूप से नागवंशी थे । §1§

अतः पुराणोक्त उपरोक्त वर्णन में गुप्तकालीन घटनाक्रम की झलक को समीचीन माना जाये तो भी प्रस्तुत पुराण का रचना काल चौथी शताब्दी के मध्य मानने में संकोच नहीं हो सकता ।

1. यद्यपि रैष्मन ने आर्यावर्त युद्ध में परास्त नव नरेशों की पहचान विष्णु व वायु पुराणोल्लिखित नवनागों से की है ।

"नवनागास्तु भोक्षयन्ति पुरो" चम्पावर्ती नृपाः ॥

मथुरां च पुरीं रम्यां नागा भोक्षयन्ति सप्तवै ॥

पुनश्च चन्द्रगुप्त द्वितीय ने नागवंशी कुबेरनागा से विवाह किया था । स्कन्दगुप्त के काल में पुनः नागों के उपद्रव हुये थे और उसे उनका उन्मूलन करना पड़ा था ।

नरपति भुजंगानां मानदर्पोत्पणानां ॥

प्रतिकृतिगुरुडाज्ञां निर्व्विर्षी चावकर्ता ॥ जूनागढ़अभिषेख

वितृत विवरण के लिये दृष्टव्य - राय, उदयनारायन,
पूर्वोक्त, पृष्ठ 129, तथा 218

नवीन और पूर्ववर्ती प्रवृत्तियों के सूचक साक्ष्यों के आधार पर भी विविध अध्यायों का पूर्वापर कालक्रम निर्धारित किया जा सकता है ।

उदाहरणार्थ मार्क. पुराण के सृष्टि वर्णन विषयक प्रसंग में §अध्याय 48§ में ब्रह्मा के लिये 'जनार्दन' अभिधान वर्णित है इसी प्रसंग में ब्रह्मा को नारायणात्मक भी कहा गया है और नारायण शब्द की व्याख्या की गयी है "§नार - जल में प्रोक्ता- - - -" के द्वारा ब्रह्मा के जलस्थित अण्डे से उत्पत्ति का समीकरण प्रस्तुत किया गया है । लेकिन मार्क. पुराणके ही अध्याय 4 में भगवान विष्णु के लिये जनार्दन उपाधि का प्रयोग और विष्णोः नारायणत्मक रूप में अभि - व्यक्ति है । §1§ पुनश्च इस प्रसंग में नारायण शब्द की व्याख्या प्रायः पूर्वोक्त अर्थ में ही हुई है । §2§ समान अर्थ की अभिव्यंजना वाले श्लोकों की दो स्थलों पर पुनरावृत्ति उनके अपेक्षाकृत पूर्व या अपर काल में रचना की संकेतक मानी जानी चाहिये । चूंकि ब्रह्मा और नारायण में तादात्म्य की प्रवृत्ति पूर्व - कालीन तथा विष्णु और नारायण में तादात्म्य की प्रवृत्ति उत्तर कालीन है । §3§ अतः मार्क पुराणोक्त 44 से 48 अध्यायों को मूल पुराण में सन्निहित माने जाने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती और अध्याय 4 को बाद में

1. मार्क. पुराण 4/31, 4/44 आदि
2. तुलनार्थ - आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनुवः ॥
तासु शेते त्वस्माच्च तेन नारायणः स्मृतः ॥ मार्क. पुराण 44/5
आपो नारा इति प्रोक्ता मुनिभिस्तत्त्व दर्शिभिः ॥
अयनं तस्य ताः पूर्व तेन नारायणः स्मृतः ॥ वही, 4/43
3. दृष्टव्य - राय, एस्. एन., पौराणिक धर्म और समाज, पृष्ठ 71

संयुक्त अंश स्वीकार किया जा सकता है जैसा कि पार्जोटर ने भी अध्याय 42-77 को मूल पुराण और अध्याय 1 से 9 को बाद में संयुक्त किये गये अंश माना है ।

मार्क. पुराण में सृष्टि का आविर्भाव कैसे हुआ इस प्रसंग में आख्यात है कि सत्त्व, रज, तम इन तीन गुणों के संश्लिष्ट होने पर परमब्रह्म ही ब्रह्म, विष्णु और शिव नाम से क्रमशः सृष्टि, पालन और संहार करते हैं । ये तीन गुण एक ही परम ब्रह्म में परस्पर आश्रयपूर्वक विद्यमान हैं, क्षणमात्र के लिये भी ये गुण पृथक् नहीं होते हैं । १११

प्रो. एस.एन. राय उपरोक्त आख्यान को पौराणिक लिंगोद्भव आख्यान से सम्बद्ध मानते हुये उसे भागवत, वायु, ब्रह्माण्ड, मत्स्य पुराणों में वर्णित लिंगोद्भव आख्यान का प्राथमिक स्वरूप स्वीकार करते हैं । ११२

उनकी विवेचना के अनुसार मार्क. पुराणोक्त विवरण के आधार पर ही आगे चलकर लिंगोद्भव आख्यान कल्पित हुये वहाँ लिंग से तात्पर्य तमोगुण से ही माना जा सकता है जिसका सन्निवेश मार्क. पुराणोक्त गुह्यत्रयी में हुआ है और जिसके अभाव में केवल सत और रज, सृजन की प्रक्रिया में असमर्थ है । अतः सत, रज, तम इन तीनों गुणों का सृष्टि विद्या में संयुक्त

1. मार्क. पुराण, 43/14 से 19

2. राय. एस. एन., पौराणिक धर्म एवं समाज, पृष्ठ 388 से 384

महत्त्व प्रदर्शित करने वाले उत्तरकालीन लिंगोद्भव आख्यान का प्राथमिक स्वरूप यदि मार्क. पुराणोक्त पूर्वोक्त विवरण को स्वीकार कर लिया जाये तो तदसम्बन्धी स्थल १ मार्क. पुराण 43 वां अध्याय १ पुराण वर्णित लिंगोद्भव आख्यानो १११ के पूर्ववर्ती काल में रचित माने जा सकते हैं ।

सूर्यपूजा से सम्बन्धित राज्यवर्धन के आख्यान को पार्जीटर ने तृतीय-चतुर्थ शती में संकलित माना है । १२१ राज्यवर्धन प्रस्तुत पुराण में सौर उपासक के रूप में चित्रित है । राज्यवर्धन का समीकरण प्रसिद्ध वर्धन राजवंश के राजा राज्यवर्धन से भी किया जा सकता है क्योंकि वर्धनवंशीय शासक सूर्योपासक थे । लेकिन वर्धन वंश का काल 5वी. या 6वीं शताब्दी का है इस आधार पर सम्बन्धित अध्यायों का संकलन काल भी इसी समय का माना जाना चाहिये । लेकिन दोनों का तादात्म्य स्थापित करने में एक आपत्ति यह है कि वर्धन वंश के राज्यकाल की तुलना में प्रस्तुत पुराण का राज्यवर्धन आख्यान पार्जीटर ने तीसरी शताब्दी में संकलित माना है साथ ही साथ पुराणवर्णित राज्यवर्धन की वंशावली भी ऐतिहासिक वर्धन वंश से मेल नहीं खाती । इस आधार पर पुराणवर्णित राज्यवर्धन आख्यान में ऐतिहासिकता का पुट संदिग्ध है । पुराण वर्णित राज्य वर्धन आख्यान को तीसरी सदी के पहले का संकलित अंश नहीं माना जाना चाहिये । इस तथ्य का प्रमुख आधार "काम्पू" शब्द

1. वामन पुराण, 7वां अध्याय
मत्स्य पुराण, 188 वां अध्याय तथा 60/61
2. पार्जीटर, ई.एफ., मार्क. पुराण, प्रस्तावना

का उल्लेख है । यह विदित है कि असम भूभाग का तीसरी-चौथी सदी के लगभग सबसे पहले प्रयाग स्तम्भ लेख में 'कामरूप' नाम प्राप्त होता है इसके पहले के आभिलेखिक या साहित्यिक साक्ष्यों में कामरूप का नाम नहीं मिलता । प्रस्तुत पुराण के राज्यवर्धन - आख्यान में कामरूप में सूर्य मन्दिर के उल्लेख से तदसम्बन्धी आख्यान की प्रारम्भिक रचना तिथि तीसरी-चौथी सदी के पहले की प्रस्तावित नहीं की जानी चाहिये । डा. वी.सी. श्रीवास्तव ने भी सूर्य पूजा सम्बन्धी आख्यानों की रचना तिथि तीसरी - चौथी सदी के आसपास या बाद की ही प्रस्तावित की है । १।१

इसी प्रकार विष्णु के अवतारों में बुद्ध के परिगणन सम्बन्धी आलोचना के आधार पर भी प्रस्तुत पुराण के तद्विषयक अंशों की रचना तिथि पर प्रकाश पड़ सकता है । प्रस्तुत पुराण में चतुर्व्यूहात्म विष्णु के अवतारों में बराह, नृसिंह, वामन और माधुर अवतार की चर्चा तो है ही १२१ साथ ही साथ विष्णु के दत्तात्रेय अवतार पर विस्तृत विवरण प्राप्त है । प्रस्तुत पुराण में बुद्ध को अवतार परिगणन में स्थान नहीं दिया गया है । बुद्ध की वैष्णव अवतारों में गणना कब की गई । यह जानने से पूर्व इस बात की चर्चा करना आवश्यक हो जाता है कि कुछ पुराण बुद्ध को अवतार रूप में परिभाषित नहीं करते तो कुछ पुराण उन्हें अवतार कोटि में स्थान प्रदान

1. श्रीवास्तव, वी.सी., सन वरशिप इन एन्वयेन्ट इण्डिया, पृष्ठ 211, 207
2. मार्क. पुराण. 4/43-56

करते हैं । यथा मत्स्य पुराण बुद्ध को नवां अवतार मानता है । §1§ वराह पुराण में दशावतारों की गणना में बुद्ध का नाम मिलता है । §2§ भागवत पुराण अवतारों की तीन सूचियां प्रस्तुत करता है । पहले सूची में बुद्ध, कल्कि, व्यास, बलराम व कृष्ण का उल्लेख है । §3§ दूसरी सूची में कपिल व दत्तात्रेय का समावेश है । §4§ तीसरी सूची में बुद्ध का उल्लेख है । §5§ विष्णु पुराण, कूर्मपुराण, हरिवंश भी बुद्ध के अवतार के विषय में मौन है । पाँचरात्रों की जयाख्यसंहिता, जिसकी रचना तिथि लगभग 450 ई. मानी जाती है, में भी बुद्ध अवतार का उल्लेख नहीं है । अहिर्बुध्न्य संहिता जो जयाख्य संहिता के बाद की रचना मानी जाती है, 39 विभागों की सूची में बुद्ध का नाम नहीं मिलता इससे स्पष्ट होता है कि छठी शताब्दी ई. के प्रारम्भ में बुद्ध अवतार के रूप में पूजित नहीं थे । ग्यारहवीं सदी की क्षेमेन्द्र की 'दशावतारचरित' में, जयदेव की 'गीत गोविन्द,' नवीं सदी के नामालवार के गीत में तथा सातवीं सदी के पल्लव अभि. में बुद्ध, विष्णु के अवतार के रूप में वर्णित किये गये हैं । स्पष्ट है कि सातवीं से दसवीं सदी में बुद्ध, विष्णु के अवतार के रूप में पूजित थे और

1. मत्स्य पु. 47/240
2. मत्स्य: कूर्मो वराहश्च नरसिंहोऽथ वामनः ।।
रामो रामश्च कृष्णाश्च बुद्ध कल्की चेते दश ।। वराह पु. 4/2
3. भागवत् पु. 1/3
4. वही, 2/70
5. वही, 6/8.

लगभग सातवीं शताब्दी से ही बुद्ध को पूजा अवतार रूप में होने लगी थी लेकिन उस समय भी कुछ लोग उन्हें अवतार रूप में मानने को तैयार न थे यथा, -कुमारिल भट्ट, जिसका समय लगभग 650 ई. से 750 ई. तक के बीच का माना जाता है, ने बुद्ध को अवतार रूप में स्वीकार नहीं किया। अतः मार्क. पुराण के अवतार विषयक प्रसंग सातवीं सदी के बाद के रचित नहीं माने जाने चाहिए। बृहत्संहिता में अर्हत देवों की प्रतिमा को श्रीवत्स से अंकित करने का उल्लेख है अतः हाजरा के मत से §1§ इसकी सम्भावना है कि 550 ई. के लगभग बुद्ध का विष्णु से तादात्म्य स्थापित करना शुरू हो रहा था। इस प्रकार हाजरा महोदय बुद्ध अवतार विषयक प्रसंगों के पुराणों में समावेश की प्रारम्भिक तिथि 550 ई. तक स्वीकार करते हैं। अतः बुद्ध अवतार से असम्प्रक्त होने के कारण, मार्क. पुराण के तद्विषयक प्रसंग 550 ई. के पहले के प्रस्तावित किये जा सकते हैं। वस्तुतः ये अंश सातवीं सदी के पहले ही रचित माने जाने चाहिये क्योंकि इस तिथि के पहले के किसी भी ग्रन्थकार ने बुद्ध का उल्लेख अवतार रूप में नहीं किया है।

इस प्रकार से मार्क० पुराण की रचना तिथि मोटे तौर पर तीसरी शताब्दी से छठी शताब्दी के मध्य स्वीकार की जा सकती है।

§1§ हाजरा, आर०सी०, पुराणिक रिकार्ड्स ऑन हिन्दू राइट्स एण्ड कस्टम्स, प्रष्ठ 4।

अध्याय-2

देवी माहात्म्य-

- ४।४ मधु-कैटभ-वध प्रसंग में योगनिद्रा का वर्णन
स्वं रात्रि देवी से उनका तादात्म्य-
- ४२४ महिषासुर-मर्दिनी-दुर्गा और तदसम्बन्धी आख्यान-
- ४क४ उत्पत्ति सम्बन्धी आख्यान
- ४ख४ आख्यान की समन्वयात्मकता
- ४ग४ कात्यायनी देवी के आभूषण, शस्त्र व वाहन
- ४घ४ महिषमर्दिनी दुर्गा का स्वरूप
- ४ङ. ४ दुर्गा का महिषासुर और उसकी सेना से संग्राम
- ४च४ आख्यान का दार्शनिक पक्ष
- ४छ४ आख्यान का सामाजिक पक्ष
- ४ज४ महिषमर्दिनी दुर्गा को प्राचीन प्रातिमायें
- ४झ४ महिषमर्दिनी दुर्गा की महत्ता- सर्वोच्च देवी के रूप में
- ४३४ भगवती काली और देवी आख्यान में उनका महत्त्व-
- ४क४ काली की उत्पत्ति सम्बन्धी आख्यान
- ४ख४ काली का स्वरूप
- ४ग४ चामुण्डा आख्यान
- ४घ४ लोक देवी के रूप में काली की प्रतिष्ठा
- ४ङ. ४ असुरों के वध में काली का योगदान

४४४ सप्तमातृकाओं की कल्पना और शक्ति उपाख्यान में उनकी

भूमिका-

४क४ मातृकाओं की उत्पत्ति

४ख४ 'सप्तमातृका' की वैदिक कल्पना

४ग४ सप्तमातृकाओं की पौराणिक धारणा

४घ४ मातृका-पूजा के आभोग्नीय तथा पुरातात्विक साक्ष्य-

४ङ४ मातृकाओं के स्वरूप, शस्त्र, वाहनादि

४५४ देवी-माहात्म्य- वर्णन में अवतारवाद का तत्त्व और

देवी के विभिन्न अवतारों की चर्चा-

४क४ शाकम्भरी देवी के रूप में भगवती का अवतार

४ख४ भीमा देवी के रूप में अवतार

४ग४ "विन्ध्याचल निवासिनो" रूप में भगवती का अवतार

४घ४ भामरी देवी के रूप में अवतार

४ङ४ रक्तदन्तिका-अवतार

देवी माहात्म्य =====

मार्क पुराण में वर्णित आख्यानो, स्तुतियों, वर्णनों आदि के आधार पर देवी उपासना प्रधान धर्म प्रतीत होता है और इस आधार पर मार्क पुराण एक शाक्त पुराण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। यद्यपि प्रस्तुत पुराण देवी के परवर्ती कालीन तान्त्रिक रूप को प्रस्तुत नहीं करता है तथापि लगभग 13 अध्यायों ४ 78 से 90४ में शक्ति का जो माहात्म्य प्रस्तुत किया गया है वह अति महत्वपूर्ण है। यह अंश अलग से "दुर्गासप्तशती" के नाम से भी विख्यात है। देवी माहात्म्य का यह आख्यान "स्कैवाहं द्वितीया का ममापरा" के अनुसार शक्ति को स्वोच्चता का प्रतिष्ठापक है। क्या मानव, क्या देवता, सभी उसकी व्यापकता और महिमा से प्रभावित है। ब्रह्मा, इन्द्र आदि देवता जिनकी स्तुति करते हैं, जो विश्व को आधार शिला, जगत की उत्पत्ति, पालन व संहार कारिका, विश्वात्मिका, सवार्थताधिका नाराण्यी है, जो एक होकर विविध रूपों से जगत में व्याप्त है, उसी परमाव्यक्त सनातनो नित्या देवी के विविध रूपों और असुरों के वध में उनके योगदान से सम्बन्धित आख्यान प्रस्तुत अंश में वर्णित है। इन आख्यानो को निम्नलिखित चरणों में विभाजित कर सकते हैं।

- 1- भगवान विष्णु की योगनिद्रा स्वरूपा देवी और मधुकैटभ वध प्रसंग तथा ब्रह्मा द्वारा योगनिद्रा की स्तुति।
- 2- देवासुर संग्राम में असुर महिषासुर द्वारा देवों को जीत लेने पर महिषासुर के वध के लिये देवताओं के तेज समूह से देवी का पादुर्भाव, उनके द्वारा महिषासुर के सेनानियों का वध और सिंहवाहिनी दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध।

- 3- पार्वती को स्तुति, कौशिकी को उत्पत्ति, कालिका द्वारा रूप धारण, तथा असुरों से युद्ध ।
- 4- काली देवी की उत्पत्ति व चण्डमुण्ड का वध करके चामुण्डा नाम धारण करना ।
- 5- मातृकाओं की उत्पत्ति और असुर वध में योगदान ।
- 6- शिवस्तोत्र आख्यान
- 7- देवी के आगामी युग में लेने वाले अवतारों का विवरण जैसे, विन्ध्याक्ष- वासिनी, रक्तदन्तिका, शताक्षी, शाकम्भरी, भीमादेवी, भ्रामरी देवी आदि ।

फलतः इन आख्यानोपदेशमाशक्ति के जिन रूपों, विभूतियों को चर्चार्थ हैं वे इस प्रकार हैं:-

1. भगवती योगनिद्रा:- जो भगवान विष्णु को भी मोहित करने वाली है वे ही वैदिक कालीन रात्रि देवी से समीकृत है जो सम्पूर्ण संसार को विमोहित कर अन्धकार में विलीन सुप्तावस्था का कारण है ।

2. महिषमर्दिनी दुर्गा: जो सम्पूर्ण देवों के तेज का सम्मिलित रूप कात्यायनी भी है । महिष का वध करने के कारण महिषमर्दिनी नाम उनका प्रतिद्व है ।

3. पार्वती -: जिनका सम्बन्ध शिव से है जिनके विविध रूपों में शिवस्तोत्र, कौशिकी, चण्डिका, काली, चामुण्डा का आख्यान है ।

4- सप्तमातृकार्ये : जो संख्या में सात है और सात प्रमुख देवों की शक्तियाँ हैं ।

5- विन्ध्याचल निवासिनोः दुर्गा और अन्य रूप ।

इस प्रकार भगवती शक्ति विष्णु व शिव दोनों से सम्बद्ध प्रस्तुत की गयी । महामाया, योगनिद्रा, दुर्गा, विन्ध्याचल वासिनी भगवती विष्णु से सम्बन्धित की गई, तो पार्वती, कौशिकी, शिवदूती, काली, आदि रूपों में महाशक्ति रुद्र-शिव से भी संयुक्त माने गयी और ये उनके उग्र रूप थे। बाद में अन्य प्रमुख देवों से भी उनका सम्बन्ध सप्तमातृकार्यों के रूप में कल्पित करके महाशक्ति आख्यान को तत्कालीन सभी प्रमुख हिन्दू सम्प्रदायों से सम्प्रदायित कर दिया गया और परमाशक्ति, सर्वोच्च शक्ति के रूप में भगवती प्रतिष्ठित हुई ।

शक्ति की महत्ता का द्योतक यह आख्यान भगवती पूजा की परम्परा का एक महान निदर्शन है। शक्ति महत्ता की परम्परा की प्राचीनता भारत में वैदिक काल से भी पहले तैत्तिरीय युग में ही अंकित की जा सकती है । तैत्तिरीय युगीन मातृदेवियों की मातृदेवियों की मृणमूर्तियों व मुद्राओं पर उनके अंकन मातृदेवी की उपासना का प्राचीनतम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिनसे शक्ति का मातृस्वरूप और उनका उत्पादिका शक्ति से सम्बन्ध द्योतित होता है। जिनकी उपासना और मान्यता न केवल भारत में किन्तु ईरान और मध्यपूर्व एशिया के अन्य देशों में भी प्रचलित थी साहित्य में उन्हें ही

आगे चलकर असुरों को देवी माया और देवों को माता अद्विति कहा गया। तैन्ध्य स्थलों से प्राप्त मातृदेवी की मूर्तियों में कटिप्रदेश के पास एक बालक भी प्रदर्शित किया गया जिससे मातृदेवी वात्सल्य की देवी भी घोषित होती है। इस प्रकार तैन्ध्य वासियों ने महामाता, मातृदेवी, उत्पादिका शक्ति आदि के प्रतीक के रूप में जिस मातृ का पूजन की परम्परा छोड़ी, उसे आगे चलकर भारतीयों ने दुर्गा देवी के रूप में मान्यता प्रदान कर उनके विविध रूपों की कल्पना प्रस्तुत की।

वैदिक काल में यही देवी पार्वती, उमा, अम्बिका, हेमवती आदि नामों से भी अभिहित की गयी। ऋग्वेद के दशम मण्डल में एक पूरा सूक्त ही शक्ति उपासना के सम्बन्ध में विवृत है, जिसे देवीसूक्त कहते हैं। वाक सूक्त में ब्रह्मवादिनी दुहिता वागाम्भुषी के द्वारा स्वयं देवी की ही महानता वर्णित है, जिसके अनुसार स्वयं देवी ही ब्रह्म के द्वेषियों को मारने के लिये रुद्र का धनुष चढ़ाती है। वे ही आकाश और पृथ्वी पर सर्वत्र व्याप्त है। वे ही सेनाओं को मैदान में लाकर खड़ा करती है। वे ही सम्पूर्ण जगत की अधीश्वरी अपने उपासकों को धन की प्राप्ति कराने वाले पूज्यनीय देवों में प्रधान तथा अद्वैत रूप से व्याप्त है। वे ही सम्पूर्ण भूतों में व्याप्त है। इस प्रकार वे पृथ्वी व आकाश से परे है। अतः ऋग्वेद में भी देवी तत्त्व अत्यन्त महिमाशाली है।

वाजसनेयी संहिता में अम्बिका को रुद्र की बहन कहा गया और तैत्तरीय आरण्यक में रुद्र की पत्नी पार्वती के रूप में देवी प्रतिष्ठित हुई।

केन उपनिषद् में उसके "उमा" नाम मिलने लगे हैं हेमवती" भी कह दी गई ।

इस प्रकार उमा, हैमवती, पार्वती आदि नामों की अभिव्यंजना में देवी का सम्बन्ध पर्वतीय प्रदेश से जुड़ गया, यही नहीं पर्वत से जुड़े शिव व शक्ति की अभिन्नता भी स्वीकार की गयी । त्रिक के धरातल पर वे ही महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती कहलाई ।

महाभारत काल में भी देवी शक्ति एक स्वतन्त्र देवी के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी जिसके अनुसार कृष्ण की सलाह पर भावी युद्ध में विजय प्राप्त के लिये अर्जुन ने दुर्गा की आराधना की थी जिनमें दुर्गा, कुमारी, विजया, उमा, काली, कपाली, चण्डी, कात्यायनी, कराला, कौशिकी, कान्तारवासिनी, उमा नामों से स्तुत्य है। महाभारत में युधिष्ठिर भी देवी को महिषमर्दिनी, यशोदागर्भसम्भूता, विन्ध्यवासिनी कहते हैं देवी को यह महिमा पुराणों में अधिक विस्तार से व विविध रूपों में व्यक्त हुई है ।

पौराणिक काल में यही देवी-तत्त्व जगज्जननी के रूप में तीनों लोकों की पालक व प्रकाशित करने वाली, प्रभा मानी गई, जो काली के रूप में असुरों का संहार करती है, योगनिद्रा के रूप में समस्त प्राणियों को निद्रा के वशीभूत करती है, भद्रकाली के रूप में स्तुत्य होकर मनुष्य को कभी पराजित नहीं होने देती, महामाया के रूप में सभी को सम्मोहित करती है, वही साख्यों की प्रज्ञा प्रकृति है, वे ही नित्या शक्ति है, जो सृष्टि, पालन व संहार करती हैं। असुरों के विनाश में उनका सर्वाधिक योगदान है, वे ही जगत

का कारण है ।

इस प्रकार पौराणिक काल में शक्ति की व्यापकता व महत्ता का प्रभाव व्यापक होता गया जिसके दिग्दर्शन स्वरूप मार्क-पुराण का देवी माहात्म्य अंश प्रमुख है। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राङ्मौर्य काल में शक्ति की महत्ता घोषित होती है । मौर्य काल के ^{पूर्व}नन्दियुग में लौरियानन्दन गढ़ से प्राप्त महीमाता की भूमूर्ति निश्चित रूप से उस युग में देवी तत्व की प्रधानता को सूचक है । मातृदेवी की उपासना से सम्बन्धित श्री चक्र या मण्डलाकार चक्रियाँ भी तक्षशिला से लेकर पाटलिपुत्र तक के क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं जो काले सलेटी, बैंगनी, सफेद, रंगों में ब्लूआ पत्थर की बनी हैं। जिन पर मातृदेवी की मूर्तियों का अंकन, फूलपत्ती, जानवरों या ज्यामितिय रेखांकनों के साथ हुआ है जिनमें से कुछ चक्रों का विवरण अग्रवाल महोदय ने अपने ग्रन्थ 'भारतीय कला' में प्रस्तुत किया है, ये मातृ चक्रियों शाक्तों के वर्तमान तन्त्र पद्धति से समीकृत की जा सकती हैं। इन चक्रियों से मातृपूजा परम्परा के मूल विद्यमान हैं ।

मधु-कैटभ-वध प्रसंग में योगनिद्रा का वर्णन

एवं रात्रि देवी से उनका तादात्म्य

भारतीय विश्वोत्पत्ति की भीमांमा के अनुसार कल्पान्त प्रलय के समय जब समस्त संसार जल में विलीन हो जाता है तब विष्णु उस अपार जल राशि में शेषशय्या पर आसीन होकर अवस्थित रहते हैं। प्रलयावस्था में वे भी योगनिद्रा

के वशीभूत हो जाते हैं । ऐसी अवस्था में विष्णु के नाभिकमल पर स्थित ब्रह्मा कर्णमलोद्भूत मधुकैटभ द्वारा हन्यमान होने पर विष्णु को निद्रा से अनावृत करने के लिये भगवती योगनिद्रा की स्तुति करते हैं । भगवती योगनिद्रा द्वारा विष्णु को छोड़ दिये जाने पर विष्णु जागृत होते हैं । मधुकैटभ वध प्रसंग में योगनिद्रा की उत्पत्ति का लगभग समान विवरण प्रस्तुत पुराण में भी आख्यात है। फलतः ब्रह्मा के स्तवन से योगनिद्रा की उत्पत्ति ही वर्णित है ।

उपरोक्त प्रसंग इस तथ्य को उजागर करता है कि विष्णु भी भगवती योगनिद्रा के द्वारा आवृत होने पर कुछ भी करने में असमर्थ है ब्रह्मा स्वयं उन्हें भगवती "निद्रा" कह कर सम्बोधित करते हैं । §1§ विष्णु भी उनके अवलम्बन मात्र से प्रह्वस्त होकर निश्चेष्ट हो जाते हैं । §2§ प्रस्तुत पुराण में उन्हें कालरात्रि, मोहरात्रि, तथा महारात्रि की संज्ञा दी गई है। §3§ वे कालरात्रि अर्थात् भयंकर यमस्वरूपा, मोहरात्रि, अर्थात् मोहजनक संसार रूपा, तथा महारात्रि अर्थात् प्रलय स्वरूपा है ।

§1§ स्तौमि निद्रां भगवतीं विष्णोरतुल्यतेजसः ॥ मार्क.पुराण,
78/53

§2§ वही, 78/ 49-51

§3§ कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा ॥ - वही, 78/59

इस सम्बन्ध में यह ध्यातव्य है कि रात्रि देवी वैदिक कालीन देवी थी जिनसे पौराणिक योगनिद्रा को समीकृत किया जा सकता है। ऋग्वेद ११ में एक तथा अथर्ववेद १२ में पाँच सूक्त रात्रि देवी से सम्बन्धित हैं जिसके अनुसार रात्रि देवी 'जगतो—निवेशिनी' है। १३ वे सम्पूर्ण संसार को निद्रा के वश में कर देती है, यहां तक कि देवता भी उनकी विशाल क्रोड में शयन करते हैं। ऋग्वेद में रात्रि देवी का आह्वान भड़ियो, चोरों आदि से रक्षा के लिये तथा स्तोताओं को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने का निर्देश देने के लिये किया गया है तथा उन्हें 'दुहितर्दिवः' कहा गया है। १४

वस्तुतः रात्रि देवी से समीकृत होने के कारण ही योगनिद्रा भी तामसी-प्रकृति-समन्विता है। प्रस्तुत पुराण में उन्हें तामसी कहा गया है। १५ तथापि वे पराप्रकृति है। गुणत्रयविभाविनी चित्शक्ति से उन्हें समीकृत किया गया है। १६ देवी पुराण में उन्हें ब्रह्ममायात्मिका तथा परमेश्वरमायात्मिका कहा गया है। १७

वैदिक कालीन रात्रि देवी का सम्बन्ध पौराणिक काल में विष्णु से स्थापित हुआ। पौराणिक काल में विष्णु आदित्य वर्ग के प्रधान देव थे सम्भवतः इसी लिये रात्रि देवी को विष्णु से सम्पृक्त करके उन्हें विष्णुमाया रूप में प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई और आगे चलकर वे ही लक्ष्मी के रूप में

११ ऋग्वेद, 10/127

१२ अथर्ववेद तथा कल्याण, शक्ति उपासना अंक, 1 पृष्ठ 283

१३ वैदिक पुराणकथाशास्त्र,

१४ ऋग्वेद 10/127/8

१५ एवंस्तुता तदा देवी तामसी तत्र वैधसा॥ मार्क. पुराण, 78/68

१६ प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी। वही, 78, /59

१७ दृष्टव्य, कल्याण, शक्ति उपासना अंक, 1 पृष्ठ 286,

प्रसिद्ध हुई । प्रस्तुत पुराण में निद्रा भगवती के लिये अनेक विशेषण प्रयुक्त हुए हैं जिनमें विष्णुमाया, विष्णु के हृदय में स्थित, हरिनेत्रकृतालया, विष्णु की अतुल तेजस्वरूपा, विष्णु की महामाया आदि विशेषण^{११} योगनिद्रा का विष्णु से सम्बन्ध धोतित करते हैं ।

एकार्णव में शयन करने वाले विष्णु के शरीर से योगनिद्रा की उत्पत्ति प्रस्तुत पुराण में आख्यात है। 'आपो नारा.....' मन्त्र के अनुसार जल में विष्णु का अयन है । और भगवती की उत्पत्ति वेद में समुद्र से आख्यात है ।^{१२} अतः जल से विष्णु और भगवती दोनों का सम्बन्ध होने के कारण दोनों में एकता स्थापित हुई। विष्णु से सम्बन्ध स्थापन के परिणामस्वरूप ही उन्हें खड्गिनी, चक्रिणी, शंखिनी, चापिनी भी कहा गया ।^{१३} आगे चलकर इन्हीं योगनिद्रा का सम्बन्ध यशोदागर्भ-सम्भूता कृष्णभगिनी से स्थापित हुआ ।

ब्रह्मा कृत योगनिद्रा स्तुति पूर्णतः वैदिक परम्पराओं के अनुकूल है। ब्रह्मा योगनिद्रा की विश्वेश्वरी, जगत-धात्री, संहारकारिणी, परमाशक्ति के रूप में स्तुति करते हैं। ऋग्वेद में भी उन्हें सम्पूर्ण जगत की ईश्वरी, उपासकों को अभीष्ट प्रदाता, याज्ञिकों में प्रथम, अनेक होकर भी एक, सर्वत्र व्याप्त व्यक्त किया गया है ।^{१४} ऋग्वेद वर्णित "परो दिवा पर सना प्रथिव्यैतावती महिना सं बभूव" की ही अनुकृति पर प्रस्तुत पुराण में भगवती को "परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी"^{१५} कहा गया है। अन्यत्र उन्हें "देवी जननी परा"

११॥ मार्क० पुराण, 78/52 तथा वही, 78/53

१२॥ योनिरप्स्वन्तः समुद्रे...। ऋग्वेद, वाकसूक्त

१३॥ मार्क० पुराण, 78/61

१४॥ अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम् । तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूमाविशयन्तोम् ॥

— ऋग्वेद, वाक सूक्त, 3,

१५॥ मार्क० पुराण.78/62

561789

सम्बोधन से भी अभिहित किया गया है । §1४ जगत की सत्-असत् सभी वस्तुओं में निहित शक्ति ही भगवती है §2४ प्रस्तुत पुराण के इन वर्णनों में ऋग्वेद की ऋचाओं के स्वर ही गुंजित होते प्रतीत होते हैं ।

स्पष्ट है कि योगनिद्रा वैदिक रात्रि देवी का ही पौराणिक उपवृहण है जो तामसीस्वरूपा होते हुए भी त्रिगुणात्मक है, जो जगतो-निवेशिनी है उन्हें ही सन्ध्या, सावित्री, सुधा, स्वाहा, स्वधा भी कहते हैं । महाविधा, महामाया और महामोहा रूप से ये ही महासरस्वती महालक्ष्मी और महाकाली भी है ।

§1४ मार्क० पुराण, 78/55

§2४ वही, 78/ 63.

हिन्दुओं की प्रसिद्ध देवी दुर्गा की पूजा प्रायः समस्त भारत में विशेषतः बंगाल में, दो नवरात्र मासों में बड़े धूमधाम से सम्पन्न होती है। ये महान देवी दुर्गा पौराणिक काल से आज तक महिषासुर नामक असुर का वध करने के कारण महिषमर्दिनी या महिषासुर- मर्दिनी दुर्गा के नाम से भी प्रख्यात है। मार्क० पुराण के देवी माहात्म्य अंश में इन्होंने महिषासुर- मर्दिनी दुर्गा की उत्पत्ति, उनका स्वरूप, वाहन, शस्त्र, उनका असुरों से युद्ध और दैत्यों का संहार तथा उनके विविध रूपों का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है ।

महिष को मारने के कारण वे महिषमर्दिनी है। संसार को दुर्गति से तथा दुर्गम भ्रम सागर से मानव को छुटकारा दिलाने के कारण वे दुर्गा भी है। वे ही परमा शक्ति नारायणि है जिन्हें ऋग्वेद में वाक् देवी ॥१॥ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वाक् देवी के रूप में वे परम् ब्रह्म की रचनात्मक व क्रियात्मक शक्ति है। उत्तर वैदिक कालीन उमा, हेमवती, पार्वती भी दुर्गा का ही रूप हैं । यही कारण है कि महाभारत के समय में उमा के लिये दुर्गा नाम मिलने लगता है ॥२॥ महाभारत के भीष्मपर्व में अर्जुन द्वारा युद्ध में विजय के लिये दुर्गा की की गयी स्तुति वर्णित है जिससे स्पष्ट होता है कि उसकी रचना के पहले दुर्गा शक्ति सम्पन्न देवी बन चुकी थी और उनकी आराधना इच्छापूर्ति के लिये होती थी ॥३॥

॥१॥ ऋग्वेद, वाक्सूक्त

॥२॥ महाभारत, भीष्म व विराट पर्व

॥३॥ भण्डारकर, गोपालकृष्ण, वैष्णव , शैव और अन्य धार्मिक मत

दुर्गा नाम से प्रसिद्ध यह आरुणा शक्ति देवताओं का कार्य सिद्ध करने तथा संसार को दानवोत्था विपत्ति से बचाने के लिये बार-बार अवतरित होती है ।११॥ तथापि वे नित्या है ।१२॥ दुर्गा प्रमुखतः विजय की देवी है अपने वीर कार्यों के लिये ही वे सर्वोच्च देवी है ।

महिष्मत्सुर मर्दिनी दुर्गा का विस्तृत आख्यान मार्कण्डेय पुराण में वर्णित है। वामन, वराह, देवी भागवत्, तथा मत्स्य पुराण आदि में भी इनके आख्यान उपलब्ध होते हैं, जिसके आधार पर महिषमर्दिनी दुर्गा की उत्पत्ति उनके स्वरूप, वाहन, शस्त्र, महिष्मत्सुर वध, तथा उनके अन्य नामों का विवेचन प्रस्तुत किया जा सकता है जो इस प्रकार है:-

उत्पत्ति सम्बन्धी आख्यान-मार्कण्डेय पुराण में मधुकैटभ वध प्रसंग में विष्णु
माया योगनिद्रा के महत्त्व का निरूपण करने के पश्चात् उनके अन्य प्रभावों के दिग्दर्शन में यह वर्णन है कि इन्द्र के देवाधिदेव बनने पर महिष नामक असुर के नेतृत्व में जब असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया तब पराजित देवता ब्रह्मा को आगे करके महादेव व विष्णु के पास गये और सब

११॥ इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति ।

तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरिस्त्रयम् ॥

- मार्कण्डेय पुराण, 88/51

१२॥ वही, 78/47

व्रतान्त कह दिया तथा महिषासुर को मारने के उपाय विचारने के लिए विनय की ॥१॥ उस समय देवताओं का वचन सुनकर विष्णु और महादेव अत्यन्त क्रोधित हुए तथा क्रोध से उनका मुख कुटिल हो गया । ॥२॥ अत्यन्त कोपपूर्ण ब्रह्मा, विष्णु व महादेव के मुख से एक महत् तेज आविर्भूत हुआ ॥३॥ इसी प्रकार अन्य देवों के शरीर से भी तेज प्रकट हुआ ॥४॥

मार्क० पुराण वर्णित वर्णन क्रम में आगे यह आख्यात है कि वह देवताओं के शरीर से निर्गत ॥५॥ समस्त, दिशाओं में प्रसरित ॥६॥ पर्वत के समान ज्वलन्त तेज ॥७॥ एक नारी के रूप में परिणत हो गया । ॥८॥

आख्यान की समन्वयात्मकता इस प्रकार मार्क० पुराण वर्णित आख्यान के अनुसार दुर्गा देवी वास्तव में समस्त देवताओं का पूँजी भूत- तेजस्वरूपा शक्ति थी ॥९॥ यहाँ तक कि, पसिद्ध देव विष्णु, शिव व ब्रह्मा की शक्तियाँ भी

॥१॥ मार्क० पुराण, अध्याय 79,

॥२॥ वही, 79/ 8- 9

॥३॥ ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनास्ततः ।

निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शंकरस्य च ॥ - वही , 79/9

॥४॥ अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः ।

निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छत ॥- वही, 79/ 10

॥५॥ सर्वदेवशरीरजम् ॥ वही, 79/12

॥६॥ ज्वाला व्याप्त दिगन्तरम् ॥ वही, 79/11

॥७॥ अतीवतेजसः कुरं ज्वलन्तमिव पर्वतम् ॥ वही, 79/11

॥८॥ एकस्थं तदभून्नारी व्याप्त लोकत्रयं त्विषा । वही, 79/12

॥९॥ वही, 80/ 3.

उनमें समाहित थी । मार्क० पुराण में महिषासुर वध के पश्चात् देवी द्वारा उनकी की गयी स्तुति में उन्हें "निःशेष देवगणशक्ति समूहमूर्ति" रूप से सम्पूर्ण संसार में व्याप्त वर्णित किया गया है ।

मार्क० पुराण वर्णित इस प्रकार का आख्यान § जिसमें आधा शक्ति को विभिन्न देवताओं के सम्मिलित तेज का मूर्त्ति रूप व्यक्त किया है,] पौराणिक समन्वयवाद को स्पष्ट करता है। सम्भवतः उस काल में जिस समय इस प्रकार के वर्णनों की रचना हुई § वैष्णवों, शैवों आदि सम्प्रदायों के बीच बढ़ती स्पर्धा की भावना को समाप्त करके, सभी सम्प्रदायों की भेदगतनीति को विस्मृत करके, उनकी एकता परबल दिया जा रहा था और एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में भगवती को प्रतिष्ठा करके समन्वयात्मक दृष्टिकोण को महत्त्व दिया जा रहा था और इसी लिये पुराणों में भी उस समन्वयात्मकता और एकात्मकता के दर्शन होते हैं । क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है।

अथवा यह भी सम्भव है कि बढ़ते हुए बौद्ध धर्म को प्रभावशून्य घोषित करने व हिन्दू धर्म की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिये तत्कालीन हिन्दू सम्प्रदायों, - वैष्णवों, शैव, ब्राह्म, व इतर देवों में समन्वय का प्रयास साहित्य के माध्यम से किया जा रहा था क्योंकि साहित्य का प्रभाव जनमानस पर गहराई से पड़ता है।

फलतः इस प्रकार के आख्यानो की रचना भागवतों का एक सम्मिलित प्रयास था जो बौद्ध आदि नास्तिक धर्म के विरोध में था जो पौराणिक

काल में सफल भी हुआ। और आगे चलकर यही देवी शाक्तों की प्रधान देवी बन गई। निष्कर्षतः इस आख्यान की रचना के प्रेरक तत्त्व तत्कालीन सामाजिक-धार्मिक परिस्थितियों अधिक थी ।

महिषमर्दिनी दुर्गा की उत्पत्ति से सम्बन्धित आख्यान अन्य पुराणों में भी प्राप्त होते हैं ।

वामन पुराण में विवेचित पुराण के सदृश ही देवताओं के शरीर से निर्गत तेज के पूँजीभूत रूप से देवी की उत्पत्ति वर्णित है ११४ लेकिन वामन पुराण में वर्णन प्रसंग में यह भी आख्यात है कि देवों के शरीर से प्रकट वह तेज कात्यायन ऋषि के आश्रम में एकत्र हुआ । कात्यायन महर्षि ने भी उस तेज में अभिष्टुद्धि की जिसके संकलन से वह तेज एक नारी के रूप में परिणत हो गया और वह देवी कात्यायनी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई १२४

इस प्रकार वामन पुराण के अनुसार कात्यायन ऋषि के आश्रम में उनके तेज से अभिभूत होने के कारण दुर्गा का नाम " कात्यायनी " प्रसिद्ध हुआ ।

११४ वामन पु०, १८/ ६

१२४ तच्चैकतां पर्वतकूटसंनिभं जगाम तेजः प्रवराश्रमे मुने ।

कात्यायनस्याप्रतिमस्य तेन महर्षिणा तेज उपाकृतं च ॥

तेनर्षिसृष्टेन च तेजसा वृतं ज्वलत्प्रकाशार्क सहस्रत्रुत्यं ।

तस्माच्च जाता तरलायताक्षी कात्यायनी योग विशुद्ध देहा ॥

— वामन पु०, १८/ ७-८

मार्क. पुराण में भी परमाशक्ति के अनेक नामों में कात्यायनी, नाम आख्यात है ॥१॥ लेकिन कात्यायनी नाम पड़ने के कारण से सम्बन्धित कोई आख्यान नहीं वर्णित है ।

देवी भागवत पुराण में भी कात्यायनी या महिष्मर्दिनी दुर्गा का विविध देवों के तेज से प्रकट होने का वर्णन है। तथापि इसका आख्यान आलोच्य पुराण के वर्णन से थोड़ा भिन्न है। इस पुराण में यह वर्णन है कि देवों ने महिष्मासुर के अत्याचार से पीड़ित होकर विष्णु के पास जाकर निवेदन किया कि ब्रह्मा द्वारा पुरुष मात्र से अवध्य होने का वरदान प्राप्त कर महिष्मासुर के वध का कोई उपाय करें तब विष्णु ने सम्पूर्ण देवताओं से कहा कि यदि सम्पूर्ण देवों की सम्मिलित शक्ति के अंश से कोई देवी प्रकट हो तो वह महिष्मासुर को मारने में सफलता प्राप्त कर सकेगी । अतः विष्णु ने देवताओं से स्वस्व. शक्तियों से अनुरोध करने का आग्रह किया जिससे सम्मिलित तेजभूता शक्ति से उत्पन्न देवी मदोन्मत व दुराचारी महिष्मासुर का वध कर सके । विष्णु के उपर्युक्त वचन कहते ही ब्रह्मा के शरीर से एक महान तेज प्रादुर्भूत हुआ, जो लाल रंग से शोभायमान था। इसके बाद शंकर के शरीर से उत्पन्न तेज गौर वर्ण का, तीक्ष्ण, विकराल, आकृति वाला, तमोगुण से युक्त उत्पन्न होकर प्रकट हुआ। विष्णु के शरीर से प्रादुर्भूत तेज सत्त्वगुण युक्त व श्यामवर्ण वाला था। इसी प्रकार इन्द्र, वरुण, यम, अग्नि आदि सभी देवों के शरीर से प्रथक-प्रथक तेज प्रकट हुआ जो समवेतरूप से एक परम सुन्दरी स्त्री में परिणत हो गया जो महालक्ष्मी थी तथा तीनों गुणों से

युक्त अष्टादश भुजा सम्पन्न देवी थी । १।१ इस प्रकार देवी भागवत पुराण भी सभी देवों को शक्ति के पूँजीभूत रूप से भगवती दुर्गा की उत्पत्ति वर्णित करता है जिन्होंने महिषासुर का वध करके महिषमर्दिनी दुर्गा नाम धारण किया, जिनको महालक्ष्मी भी कहा गया ।

इस प्रकार प्रायः देवताओं के तेज से प्रादुर्भूत सम्मिलित शक्ति का नाम ही दुर्गा है जो महिष रूप धारी असुर का वध करती है । इसी वर्णन क्रम में देवी के स्वरूप, वाहन व आयुध की भी चर्चा पुराणों में आख्यात है। उपर्युक्त सभी पुराण लगभग समान रूप से देवी के विविध अंगों की सृष्टि भिन्न-भिन्न देवों के तेज से वर्णित करते हैं । मार्क०पुराण में वर्णित आख्यान के अनुसार देवताओं के तेज से देवी के मूर्तिरूप के जिन-जिन अंगों का सृजन हुआ वे इस प्रकार है:-

१।१ देवी भागवत पु०, ५ वां स्कन्ध

देवताओं का तेज

भगवती का शरीरांग

1. शंभु § विश्व § के तेज से देवी का	मुख
2. यम के तेज से देवी का	केश
3. विष्णु के तेज से देवी की	बाहुएं
4. सौम्य § चन्द्रमा § के तेज से देवी का	युग्मस्तन
5. इन्द्र के तेज से देवी का	मध्य भाग
6. वरुण के तेज से देवी का	जंघा व ऊरु
7. पृथ्वी के तेज से देवी का	नितम्ब
8. ब्रह्मा के तेज से देवी का	दोनों चरण
9. सूर्य के तेज से देवी के	पैरों की अंगुली
10. वसुगणों के तेज से देवी के	हाथ की अंगुली
11. कुबेर के तेज से देवी की	नासिका
12. प्रजापति के तेज से देवी के	दाँत
13. पावक के तेज से देवी का	त्रिनयन
14. दोनों संध्याओं के तेज से देवी की	भ्रुकुटि
15. अनिल के तेज से देवी के	दोनों कान § 1 §

लगभग इसी प्रकार का वर्णन वामन व देवी भागवत पुराण भी प्रस्तुत करते हैं । वामन पुराण में § 2 § देवी की अष्टादश भुजाओं के § विष्णु के तेज से § सृजन की बात वर्णित है इस प्रकार वामन पुराणोक्त कात्यायनी

§ 1 § मार्क० पुराण, 79/ 13 से 17

§ 2 § हरितेजसा च भुजास्तथाष्टादश. ।।

देवी अष्टादशभुजा देवी है। इसी प्रकार वामन पुराण देवी के तीन नेत्रों की उत्पत्ति अग्नि से तथा नासिक की उत्पत्ति यक्ष से वर्णित करता है । ११॥
जब कि मार्क० पुराण में देवी की नासिका की सृष्टि कुबेर से वर्णित है। अन्य वर्णन मार्क० पुराण के ही समान है ।

देवी भागवत का उपरोक्त सन्दर्भ का विवरण भी मार्क. पुराण के विवरणों से साम्य रखता है । लेकिन देवी भागवत में देवी के अधरोष्ठ को अरुण के तेज से तथा ऊपरी ओष्ठ को कार्तिक्य के तेज से उत्पन्न होने का वर्णन है १२॥ जो आलोच्य पुराण में नहीं मिलता ।

कात्यायनी देवी के आभूषण, शस्त्र व वाहन-

देवगणेशक्ति-समूह के समवेत रूप से देवी कात्यायनी की उत्पत्ति के प्रसंग में हो उनके शस्त्रों, आभूषणों व वाहनों का भी उल्लेख प्राप्त हो जाता है । पुराण एक मत से यह स्वीकार करते हैं कि उन देवी में १ जिनके तेज से देवी के शरीरांग निर्मित हुए १ अपने-अपने आयुध, आभूषण आदि उस परमाशक्ति को प्रदान किये, जिनसे सज्जित होकर दुर्गा देवी महिषासुर का वध कर सके। मार्क. पुराण के वर्णन के अनुसार देवी ने जो आयुध आभूषण आदि देवी को प्रदान किये १३॥ वे इस प्रकार है:-

११॥ वामनपु. 18./12

१२॥ देवी भागवत, 5 वां स्कन्ध,

१३॥ ततो देवा ददुस्तस्यै स्वानि स्वान्यायुधानि च ।।

देवता का नाम		आयुध	आभूषण	वाहन
पिनाकभूत शिव	ने	॥१॥ शूल ॥ त्रिशूल ॥		
कृष्ण ॥ विष्णु ॥	ने	॥२॥ चक्र		
वरुण	ने	॥३॥ शंख		
हुताशन ॥ अग्नि ॥	..	॥४॥ शक्ति		
मारुत		॥५॥ चाप		
		॥६॥ और बाण से युक्त तरकस		
अमराधिप इन्द्र	..	॥७॥ वज्र		
सहस्राक्ष इन्द्र		॥८॥ ऐरावत हाथी से घंटा खोलकर दिया		
यम		॥९॥ काल दंड		
अम्बुपति वरुण		॥१०॥ पाश		
प्रजापति			॥१॥ अक्षा माला	
ब्रह्मा			॥२॥ कमण्डलु	
दिवाकर			किरणें	
काल		॥११॥ खड्ग		
		॥१२॥ और चर्म		
क्षीर सागर			॥३॥ हार व वस्त्र,	
			॥४॥ चूड़ामणि	
			॥५॥ कुंडल	
			॥६॥ व कटक ॥ कंगन ॥	

- ॥ 7 ॥ अर्धचन्द्र
 ॥ 8 ॥ बाजु बन्द
 ॥ 9 ॥ त्रैवेयक,
 ॥ 10 ॥ नूपुर
 ॥ 11 ॥ अँगूठी आदि

विश्वकर्मा ॥ 13 ॥ परशु तथा अन्य
 ॥ 14 ॥ अभय कवच

॥ 12 ॥ अम्लान पंक्तो
 की माला

॥ 13 ॥ तथा तिर पर धारण करने के
 लिए दूसरी माला ।

हिमालय

रत्न ॥ 1 ॥ सिंह

कुबेर

॥ 14 ॥ सुरापूर्ण पान पात्र

॥ 15 ॥ महामणि से
 विभूषित नागहार

देवी के असुरों के साथ युद्ध के विवरण के आधार पर उनके आयुधों की सूची
 निम्न-रूप में प्रस्तुत की जा सकती है -

॥ 1 ॥	त्रिशूल	॥ 1 ॥
॥ 2 ॥	गदा	॥ 2 ॥
॥ 3 ॥	शर	॥ 3 ॥
॥ 4 ॥	छद्ग	॥ 4 ॥
॥ 5 ॥	घंटा	॥ 5 ॥
॥ 6 ॥	पाश	॥ 6 ॥
॥ 7 ॥	मुक्ता	॥ 7 ॥
॥ 8 ॥	बाण	॥ 8 ॥
॥ 9 ॥	धनुष	॥ 9 ॥

-
॥ 1 ॥	मार्क	पुराण, 79/56
॥ 2 ॥	वही,	79/56
॥ 3 ॥	वही,	74/56
॥ 4 ॥	वही,	79/56
॥ 5 ॥	वही,	79/57
॥ 6 ॥	वही,	79/57
॥ 7 ॥	वही,	79/59
॥ 8 ॥	वही,	79/60
॥ 9 ॥	वही,	80/4

- ॥ 10॥ शूल ॥ 1॥
 ॥ 11॥ भिदिंपाल ॥ 2॥
 ॥ 12॥ अति ॥ 3॥
 ॥ 13॥ कालदण्ड ॥ 4॥
 ॥ 14॥ महाअति ॥ 5॥

इनमें शूल, खड्ग, गदा, घंटा तथा धनुष प्रमुख आयुध थे । इस प्रकार मार्क० पुराण के विवरणों के आधार पर भगवती दुर्गा सिंहवाहिनी है ॥ 6॥ जिन्हे हिमालय ने सिंह वाहनार्थ प्रदान किया था ॥ 7॥ उपरोक्त सूची में भगवती देवी के 14 आयुध, वाहन सिंह तथा 15 प्रकार के आभूषणों का उल्लेख है । मार्क० पुराण कात्यायनी दुर्गा की भुजाओं की संख्या के विषय में मौन है । केवल 'सर्वबाहुषु' ॥ 8॥, 'बाहवः' ॥ 9॥, 'समस्तास्वंगुलीषु' ॥ 10॥ शब्दों के प्रयोग तथा आयुधों की संख्या के आधार उनकी बहुभुजाओं का अनुमान लगाया जा सकता है । मार्क० पुराण में एक स्थल पर उन्हें हजार भुजाओं से समस्त दिशाओं को व्याप्त करने वाली देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है ॥ 11॥

ऐसा प्रतीत होता है कि कात्यायनी दुर्गा को कल्पना अष्टादशभुजा देवी के रूप में मान्य थी क्योंकि 14 आयुधों, सुरापूर्ण पानपात्र, कमण्डलु, अक्षमाला को धारण करने वाली दुर्गा का वर्णन उनके अष्टादशभुजा स्वरूप का ही परिचायक है । इस प्रकार कात्यायनी दुर्गा के प्रमुख आयुधों में त्रिशूल,

-
- ॥ 1॥ वही, 80/12
 ॥ 2॥ वही, 80/17
 ॥ 3॥ वही, 80/19
 ॥ 4॥ वही, 80/19
 ॥ 5॥ वही, 80/40
 ॥ 6॥ मार्क. पुराण 79/34... ताम्रयुः सिंहवाहिनीम् ॥- ॥
 ॥ 7॥ हिमवान्वाहनं सिंह.....वही, 79/29
 ॥ 8॥ वही, 79/26
 ॥ 9॥ वही, 79/73
 ॥ 10॥ वही, 79/26
 ॥ 11॥ दिशो भुजसंस्त्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थिताम् ॥ वही, 79/38

चक्र, गदा, पाश, चर्म, घण्टा, शक्ति, धनुष, बज्र, खड्ग और परशु का उल्लेख मार्क.पुराण में प्राप्त होता है ।

जहाँ तक दुर्गा की अष्टादश भुजाओं का प्रश्न है, वामन, मत्स्य, देवी भागवत् आदि पुराण भी भगवती को 18 भुजाओं वाली देवी के रूप में ही प्रस्तुत करते हैं ।

वामन पुराण में तो यह स्पष्ट वर्णन है कि विष्णु के तेज से भगवती की अष्टादश भुजायें निर्मित हुई ॥१॥ जो इन भुजाओं में त्रिशूल, चक्र, शंख, शक्ति, धनुष, बाणयुक्त तरकस, घण्टा सहित वज्र, दण्ड, गदा, कमण्डलु, रुद्राक्षमाला, ढाल, खड्ग व कुठार, चर्वेर, मध्य पात्र, धारण करती है जो क्रमशः शिव, मुरारि, वरुण, अग्नि, वायु, सूर्य, इन्द्र, यम, कुबेर, ब्रह्मा, काल, चन्द्रमा, विश्वकर्मा, गन्धर्वराज आदि द्वारा भगवती को प्रदान की गयी थी । ॥२॥

मत्स्य पुराण में प्रतिमा लक्षण प्रसंग में देवी कात्यायनी दुर्गा दशभुजा रूप में प्रस्तुत की गयी है ॥३॥ जो दाहिने हाथ में त्रिशूल, खड्ग, चक्र, तीक्ष्ण बाण, शक्ति तथा बायें हाथ में ढाल, धनुष, पाश, अंशु, घण्टा, परशु धारण किये हुये प्रदर्शित की जानी चाहिए । ॥४॥

1. वामन पुराण, 18/9

2. वही, 18/14 - 17

3. कात्यायन्याः प्रवक्ष्यामि रूपं दशभुजं तथा ॥ - मत्स्य पुराण, 260/55

4. त्रिशूलं दक्षिणे दध्यात् खड्गं चक्रं क्रमादधः
तीक्ष्णबाण तथा शक्तिं वामतोऽपि निबोधत ।

खटकं पूर्णघातं च पाशमक्षमेव च ॥

घण्टां वा परशुं वापि वामतः सनिवेशयेत् । - वही, 260/59-61

महिषमर्दिनी कात्यायनी दुर्गा की जो प्राचीन प्रतिमायें मिली हैं उनमें उन्हें द्विभुजा, चतुर्भुजा, अष्टभुजा, दशभुजा, आदि प्रदर्शित किया गया है ।

भीटा से प्राप्त गुप्तकालीन महिषमर्दिनी दुर्गा की दो भुजा वाली प्रतिमा उपलब्ध है । §1§

भूमरा से 5वीं शती की चतुर्भुजी दुर्गा प्रतिमा की उपलब्धता §2§ उदयगिरि §मिसा§ से द्वादशभुजी प्रतिमा, §3§ बादामी, रेहाल, गंगे - कोडंचोलपुरम्, महाबलीपुरम् आदि स्थानों से अष्ट, दश, भुजा की दुर्गा प्रतिमा, महिषमर्दिनी दुर्गा की महत्ता की परिचायक है साथ ही साथ ये प्रतिमायें इस तथ्य की द्रष्टान्त है कि समय - समय पर इन प्रतिमाओं में देवी की भुजाओं की संख्या परिवर्तित होती रही । महाबलिपुरम् से अष्टभुजी महिषमर्दिनी की प्रतिमा उपलब्ध है । §4§

सिंह पर आसीन होने के कारण §5§ दुर्गा सिंहवाहिनी है । उनके वाहन के लिये सिंह §6§, केसरी, §7§ आदि नाम प्राप्त होते हैं । वामन पुराण भी उन्हें भृगेन्द्र, §8§ सिंह आदि नामों से अभिव्यक्त करता हुआ

1. श्रीवास्तव, बलराम, आइकोनोग्राफी ऑव शक्ति, पृष्ठ 70
2. चित्र संख्या - 1
3. बैनर्जी, जे. एन., डेवलपमेण्ट ऑव हिन्दू आइकोनोग्राफी, प्लेट x का चित्र नं० 4
4. दृष्टव्य चित्र संख्या - १ व ३
5. मार्क. पुराण, 79/52
6. वही, 79/52
7. वही, 79/52
8. वामन, पृ० 18/21

देवी को सिंहवाहिनी रूप में प्रस्तुत करता है । सिंह की भी देवी के असुरों के साथ युद्ध में प्रमुख भूमिका है जो अपने गर्जन से §1§ असुरों की सेना के मध्य, वन में अग्नि की भांति विचरण करते हुए, §2§ अपने बालों को कंपाते हुये, असुरों का प्राण हरण करके, §3§ अपने पंजों के प्रहार से असुर के मस्तक को शरीर से अलग करके, §4§ युद्ध में देवी भगवती के साथ असुर विनाश में संलग्न था ।

प्रायः उपलब्ध महिषमर्दिनी दुर्गा की प्रतिमायें सिंह वाहिनी है । भीटा से प्राप्त 5वीं शती की सिंहवाहिनी दुर्गा की एक प्रतिमूर्ति में §5§ भगवती चतुर्भुजा रूप से सिंह पर आरूढ़ प्रदर्शित है । इसी प्रकार महाबली पुरम् से प्राप्त चित्र में महिषासुर व उनके सेनानियों से युद्ध करती दुर्गा सिंह पर आरूढ़ तथा अष्टभुजा, प्रदर्शित है । §6§ पर कहीं - कहीं उन्हें महिष के मस्तक पर खड़ी हुई भी प्रदर्शित किया गया है । §7§

1. मार्क. पुराण, 79/69
2. तोडपि कूटो धुतसटो देव्या वाहन केसरी ॥
चचारासुरसैन्येषु वनेष्विव हुताश्रतः ॥ - वही, 79/52
3. शरीरेभ्योऽडमरारीणामसूनिव विचिन्वति ॥ - वही, 79/69
4. वही, 80/15
5. चित्र संख्या - 4
6. चित्र संख्या - 2
7. चित्र संख्या - 3

मत्स्य पुराण के प्रतिमा निर्माण प्रसंग के अनुसार महिमर्दिनी कात्यायनी के वाहन सिंह को मुख से रक्त उगलते हुए प्रदर्शित करना चाहिये तथा देवी का दाहिना पैर सिंह के ऊपर तथा बाया पैर कुछ ऊपर उठा हो ॥१॥

महिषमर्दिनी दुर्गा का स्वरूप -

जहाँ तक महिषमर्दिनी दुर्गा के स्वरूप का प्रश्न है, मार्क. पुराण में अति सौम्य और अति रौद्र दोनों ही रूपों को धारण करने वाली देवी भगवती रूप में प्रस्तुत किया गया है । ॥२॥ इनमें देवी कात्यायनी का जगत्प्रतिष्ठा, ॥३॥ कल्याणी ॥४॥ सिद्धि ॥५॥ नित्या ॥६॥ गौरी, ॥७॥ शिवा, ॥८॥ भद्रा, ॥९॥ सुरवा, ॥१०॥ ज्योत्स्ना, ॥११॥ चन्द्ररूप, ॥१२॥ व लक्ष्मी ॥१३॥ रूप सौम्य रूप है । जब कि, दुर्गा, रौद्रा कृष्णा, धुमा, काली, कालिका, चामुण्डा, शिवडूतो, कौशिकी, आदि उनके रौद्र रूप है । तथापि वे अत्यन्त सौम्य रूप वाली है, उदय होते हुये पूर्णिमा के चन्द्र के समान उनके मुख की कांति है । ॥१४॥

-
1. वमदुधिरवक्त्रं च देव्याः सिंह प्रदशयित् ॥
देव्यास्तु दक्षिणं पादं समं सिंहोपरि स्थितम् ।
- मत्स्य पु०, 261/64-65
 2. अतिसौम्यातिरौद्रायै नमस्तस्यै नमोनमः ॥ मार्क. पुराण, 82/11
 3. वही, 82/11
 4. वही, 82/9
 5. वही, 82/9
 6. वही, 82/8
 7. वही, 82/8
 8. वही, 82/7
 9. वही, 82/7
 10. वही, 82/9
 11. वही, 82/9
 12. वही, 82/9
 13. वही, 82X10

लेकिन क्रोध व भृकुटि के तन जाने से वे भीषण व उग्र रूप धारण कर लेती है । १११
 देवी कात्यायनी प्रस्तुत पुराण में मंद मुस्कान से युक्त, निर्मल तथा पूर्ण चन्द्र के
 समान सुवर्ण कांति वाली, अत्यन्त अद्भुत वक्रं से सम्पन्न वर्णित है । ११२ प्रस्तुत
 पुराण में उनके मुख मण्डल के लिये एक अन्य स्थल पर 'इन्द्रधनुर्धराननं,' ११३
 वाक्यांश आख्यात है । अन्य स्थल पर उनके रूप व पराक्रम को अतुलनीय और
 अनुपम वर्णित किया गया है । ११४ अन्यत्र उनके रूप को अचिन्त्य और अतुल्य
 कहा गया है । ११५ जिसके रूप व प्रभाव का वर्णन ब्रह्मा, विष्णु व शंकर भी
 नहीं कर सकते हैं । ११६ जिन भगवती का रूप ही असुर विनाशकारी है उसका
 वर्णन कैसे किया जा सकता है । ११७ और यही कारण है कि मार्क पुराण में
 कात्यायनी दुर्गा के स्वरूप पर विस्तार से चर्चा नहीं मिलती वरन् उसे अतुल्य,
 अचिन्त्य, अनुपम और अवर्णनीय कह कर उनके प्रभाव का प्रतिपादन किया गया

1.कुपित भृकुटि करालम्... ॥ - मार्क. पुराण, 81/13
2. वही, 81/12
3. वही, 81/20
4. "केनोपमा भवतु ते इत्य पराक्रमस्य रूपं
 य शत्रुभ्यकार्यतिहारि कुत्र ॥.....॥
 - वही, 81/22
5.रूपं तथैतदविचिंत्यमतुल्यं - मन्यैः ॥ वही, 81/21
6. वही, 81/4
7. किं वर्णयाम त्व रूपमचिंत्यमेतत्किं -
 चातिवीर्यमसुरक्षयकारी भूरि ॥
 - वही, 81/6

है । जब कि मत्स्य और देवी भागवत पुराण अपेक्षाकृत उनके स्वरूप का स्पष्ट वर्णन प्रस्तुत करते हैं ।

मत्स्य पुराण के वर्णन के अनुसार कात्यायनी देवी की आकृति, तीनों देवों की आकृतियों का अनुकरण करने वाली, जटाजूट से विभूषित, सिर पर अर्द्धचन्द्र, त्रिनेत्रों से युक्त, पूर्णचन्द्र के समान मुखवाली, अलसी के पुष्प के समान नीलवर्णा, तेजोमय, नवयौवन सम्पन्ना, आभूषणों से विभूषित, सुन्दर दांतों से युक्त, स्थूल व उन्नत, पयोधरा, त्रिमंगी रूप से स्थित महिषासुर नाशिनी आदि चिन्हों से युक्त होनी चाहिए । ॥१॥

देवीभागवत पुराण में आलोच्य पुराण के समान ही भगवती का रूप ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी के द्वारा भी अचिन्त्य और अवर्णनीय आख्यात है तथापि निःशेष देवगणसमूहमूर्ति रूप भगवती को सत्त्व, रज, तम तीनों गुणों से युक्त, तीन वर्णों वाली, स्वच्छ वक्त्र, कृष्णनेत्र, ओठों में लालिमा से युक्त, हाथों के लाल तलवे, व अलौकिक अलंकारों से युक्त वर्णित किया है । ॥२॥

विष्णुधर्मोत्तर में महिषमर्दिनी दुर्गा को स्वर्ण के समान वर्ण वाली त्रिनेत्रा, कृष्णमध्या, विशालाक्षी, चारुपीनपयोधरा, यौवनस्था, सुरुषिणी,

1. मत्स्य पुराण, 261/ 56 - 59

2. देवीभागवत पुराण, 55 वां स्कन्ध

एक वक्त्रा, सुग्रीवा रूप में प्रस्तुत किया है । ११॥

मार्क० पुराण के विवरणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सर्वाभरण भूषिता के रूप में देवी कात्ययनी अक्षमात्मा, अम्लान पंक्तों की माला, त्रैवेयक हार, चूड़ामणि, बाजूबन्द, कंगन, अंगुलीयकरत्न, नूपुर, महामणि से विभूषित नागहार, तिर पर पंक्त की माला, अर्धचन्द्र, कानों में कुंडल, तथा एक हाथ में कमण्डलु धारण करती हैं । शेष हाथों में आयुध व सुरापूर्ण पान पत्र प्रदर्शित रहता है । ये सभी आभूषण मार्क० पुराण के अनुसार विविध देवों द्वारा भगवती को प्रदान किये गये थे । १२॥

भगवती दुर्गा का महिषासुर और उसकी सेना के साथ युद्ध-

मार्क० पुराण में वर्णित आख्यान के अनुसार महिषासुर ने जब भगवती दुर्गा को निःशेष देवगण समूह की शक्ति के साक्षात् सम्मिलित स्वरूपा, 'व्याप्तलोकत्रयां' १३॥ रूप से हजार भुजाओं से समस्त दिशाओं में व्याप्त १४॥ तथा धनुष की प्रत्यंचा की टंकार से सम्पूर्ण पाताल को क्षोभित करते देखा १५॥ तक उसका सेनापतियों, सेनानियों सहित देवी के साथ संग्राम छिड़ गया । देवी के साथ महिषासुर के संग्राम में असुर सेनापतियों की एक लम्बी सूची प्रस्तुत की जा सकती है जिन्हें भगवती ने विनष्ट किया जिनके नाम इस प्रकार हैं :-

११॥ विष्णुधर्मोत्तर, ११७/ १८-२५

१२॥ मार्क० पुराण, ७९ वां अध्याय

१३॥ वही, ७९, /३७

१४॥ वही, ७९/३८

१५॥ क्षोभिताशेष पातालां धनुर्जयानिःस्वनेन ताम् ।। वही ७९/३८

॥१॥	महाअसुर चिक्षुर ॥१॥		
॥२॥	चामर ॥२॥	नामक असुर जो चतुरंगिणी सेना के साथ युद्ध करने आया	
॥३॥	उदग्र ॥३॥	,, ,,	जो छः अयुत रथ लेकर युद्ध के लिये आया।
॥४॥	महाहनु ॥४॥	,, ,,	हजार ,, ,, ,,
॥५॥	अस्त्रिमा	,, ,,	पाँच करोड़ रथ सेना के साथ युद्ध करने आया
॥६॥	वाष्कल	,, ,,	साठ हजार रथ सेना के साथ युद्ध के लिए आया
॥७॥	परिवारित	,, ,,	करोड़ रथों के साथ ,, ,,
॥८॥	विडाल	,, ,,	पाँच लाख रथों के साथ रणस्थल पर आया
॥९॥	काल	,, ,,	
॥१०॥	ताम्र ॥५॥	,, ,,	
॥११॥	अन्धक	,, ,,	
॥१२॥	उद्धत ॥६॥	,, ,,	

॥१॥	मार्क पुराण	79/ 40
॥२॥	वही,	79/ 41
॥३॥	वही,	80/ 17
॥४॥	वही,	80/ 17
॥५॥	वही,	79/ 40
॥६॥	वही,	79/ 41

॥ 13 ॥	उग्रास्य नामक असुर	
॥ 14 ॥	उग्रवीर्य नामक असुर	॥ 1 ॥
॥ 15 ॥	महाहनु नामक असुर	
॥ 16 ॥	दुर्धर 	
॥ 17 ॥	दुर्मुख 	॥ 2 ॥
॥ 18 ॥	उग्रदर्शन 	
॥ 19 ॥	अतिलोमा 	॥ 3 ॥

इन असुरों ने अपनी-अपनी रथ, हाथी व घोड़ों से वेष्टित सेना के साथ महिषासुर की ओर से देवी से युद्ध किया। इन असुरों के प्रमुख शस्त्र तोमर, भिंदिपाल, शक्ति, मुसल, खड्ग, फरसा व पट्टिश थे । ॥ 4 ॥ तथापि पाश, शूल, ढाल, तलवार, धनुष, आदि भी उनके शस्त्रायुध थे । इन समस्त असुरों का विनाश भगवती ने क्षणमात्र में कर दिया था मार्क० पुराण में आख्यात विवरण के अनुसार भगवती ने असुरों की उस सेना को उसी प्रकार नष्ट किया जिस प्रकार अग्नि तृणकाष्ठ के समूह को क्षणभर में विनष्ट कर देती है । ॥ 5 ॥ भगवती ने किसी- 2 को घण्टे के शब्द से मोहित कर, किसी को पाश में बद्ध कर , दूटे हुए धनुष वाले असुर को बाणों से बंधकर, किसी को

॥ 1 ॥ मार्क० पुराण, 80/18

॥ 2 ॥ वही, 80/19

॥ 3 ॥ वही, 80/20

॥ 4 ॥ वही, 79/48

॥ 5 ॥ क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथां विका ॥
निन्ये क्षयं तथा वह्निं स्तृण्वारुमहावयम् ॥ वही, 78/68

त्रिशूल से खंड-2 कर, विनष्ट किया। मार्क, पुराण वर्णित आख्यान के अनुसार भगवती ने जिन शस्त्रों के प्रहारों से असुर सेनापतियों को विनष्ट किया वे इस प्रकार है -१॥१॥

1. पत्थरों व वृक्षों की वृष्टि से उदग्र असुर को मार डाला
2. दौत व घुसों के प्रहार से कराल नामक असुर को मारा
3. गदापात द्वारा उद्धत नामक असुर को विनष्ट किया।
4. भिंदिपाल से वाष्कल, ,, ,,
5. वाणों, ,, ताम्र व अन्धक असुर को विनष्ट किया
6. त्रिशूल से उग्रस्थ उग्रवीर्य व महाहनु को विनष्ट किया
7. असि से विडाल का मस्तक काट दिया
8. बाणों से दुर्धर व दुर्मुख को मारा
9. कालदण्ड से कालासुर को नष्ट किया ।
10. उग्रखड्ग पात से उग्रदर्शन को ताडित किया।
11. असि द्वारा असि लोग को नष्ट किया।

वर्णनानुसार अपनी सेना को इस प्रकार क्षम होता देखकर महिषासुर युद्ध के लिए आया। भगवती का महिषासुर के साथ यह संग्राम भीषण था। इस युद्ध में देवी के वाहन सिंह ने भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। प्रस्तुत पुराण में वर्णित आख्यान के अनुसार जब महिषासुर विविध मायावी रूप धारण कर संसार को क्षोभित करने लगा तो देवी ने मधुपान करके उस महाअसुर के ऊपर चढ़कर अपने पैरों से उसे दबाकर उसके कंठ में त्रिशूल से ताड़ित किया^{११} जिससे उस महाअसुर की शक्ति आधी रह गयी तब देवी ने उसके मस्तक को महा असि से काट दिया।^{१२} इस प्रकार महिषासुर अपनी सेना सहित भगवती दुर्गा द्वारा विनाश को प्राप्त हुआ। महिषासुर को मारने के कारण उनका महिष-मर्दिनी दुर्गा नाम भी प्रसिद्ध हुआ।

आख्यान का दार्शनिक पक्ष-

भगवती दुर्गा की महिषासुर पर विजय देवताओं की असुरों पर विजय है, धर्म की अधर्म, अत्याचार, अन्याय पर विजय का प्रतीक भगवती महिषासुर संग्राम का यह आख्यान देवासुर संग्राम, इन्द्र-वृत्त संग्राम, शिव-त्रिपुर युद्ध आदि का ही विविध आयाम है। महिषासुर प्रतीक है--अनियंत्रित शक्ति का जो देवमाता अदिति स्वरूप दुर्गा को चुनौती देता है।^{१३} महिषासुर पाप व अन्धकारमय भावना का प्रतीक है जो ज्योतिर्मय पक्ष व जीवन को आक्रान्त कर देता है। भगवती दुर्गा की महिषासुर पर विजय तमः पर ज्योति की विजय

१११ स्वमुक्त्वा समुत्पत्य तारुद्रा ते महासुरम् ।।

पादनाकु-मय केठे च शूलेनेनमताड्यत् ॥ वही, 80/38

१२१ वही, 80/40

१३१ अग्रवाल वासुदेव शरण, भारतीय कला, पृष्ठ 61

है । प्रायः हर युग में पाप और अत्याचार महिषासुर के रूप में जनमानस को आतंकित करता है तो विविधता में एकता से उस अत्याचार के साम्राज्य को समाप्त किया जा सकता है यही महिषासुर वध के आख्यान का दार्शनिक व भावात्मक सार है। महिषासुर जो अत्याचार, अन्याय, आसुरी प्रवृत्ति का घोटक है, के विनाश के लिये देवगण-तेजो-राशि-समूहभूता कात्यायनो की उत्पत्ति का आख्यान प्रस्तुत करना वास्तव में पौराणिक आदर्शवाद, नैतिकता, तथा अच्छाई को बुराई, अत्याचार और अनैतिकता पर विजय को भावना का घोटक है। यही इस आख्यान का दार्शनिक रहस्य है । इस आख्यान के माध्यम से पुराणकार ने समाज के सामने एकत्व का एक आदर्श प्रस्तुत किया है और इस माध्यम से पौराणिक समन्वयवाद का रूप उभर कर सामने आया है।

आख्यान का सामाजिक पक्ष:-

महिषासुर वध आख्यान के दार्शनिक महत्त्व के अतिरिक्त उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि भी विशेष महत्त्वपूर्ण है। भट्टाचार्या महोदय ने इस आख्यान की रचना के पीछे सामाजिक परिस्थितियों को उत्तरदायी माना है उनके अनुसार पौराणिक दांडम्य के रचनाकाल में भूमिपती, शासक, व्यवसायिक जैसे उच्च वर्ग के लोगों के हाथों में धन का केन्द्रीकरण हो रहा था वे उत्पादन का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर रहे थे जब कि उत्पादनकर्ता श्रमिक, मजदूर व निम्न वर्ग के अन्य लोगों को उत्पादन का पूरा-पूरा लाभ नहीं मिल रहा था। परिणामस्वरूप

खाई को और बढ़ा दिया। निम्न वर्ग के लोगों का जीवन, श्रम, कठिनाईयों, समस्याओं, शोषकों के अत्याचारों, उत्पीड़नों और अन्यायों की कहानी बन गया तो सामाजिक क्रांति के दौरान इन अत्याचारों से मुक्ति के लिए अत्याचार के प्रतीक महिषासुर पर देवी के विजय की कल्पना प्रस्तुत हुई जिसने दलितों, शोषकों के मन में आशा की किरणें जगाईं। इस प्रकार सामाजिक पृष्ठभूमि में यह आख्यान समाज में फैले भावनाओं का पोषक, वर्धक और घोटक आख्यान था। इस प्रकार के आख्यान के वर्णन के द्वारा पौराणिक समाज में अत्याचार को रोकने के लिए सम्मिलित शक्ति का आह्वान था जो एक कठिन प्रयास था।

महिषमर्दिनी दुर्गा की प्राचीन प्रतिमायें—

इस प्रयास के क्रम में कला में भी महिषामर्दिनी दुर्गा की प्रतिमाओं का निर्माण प्रचुर संख्या में हुआ। प्रायः समस्त भारत के विभिन्न भागों से महिषमर्दिनी की प्रतिमायें प्राप्त होती हैं जो इनकी महत्ता को सूचक हैं। सर्वप्रथम कुषाण काल से महिषमर्दिनी की प्रतिमायें प्राप्त हुई हैं। कुषाणकालीन महिषमर्दिनी दुर्गा महिषासुर से युद्ध में संलग्न प्रदर्शित है। मथुरा से प्राप्त कुषाण कालीन महिषमर्दिनी स्थानक अवस्था में एक हाथ से महिष को मारती तथा दूसरे हाथ से महिष पर हाथ रखे प्रदर्शित है जिसमें महिष अपना सिर उभार उठाये है। इसमें देवी का वाहन प्रदर्शित नहीं है। १।४ कुषाण काल में महिष को मानव रूप से नहीं प्रस्तुत किया

गया है । गुप्त काल में मानव शरीर व महिष मुख वाले महिषासुर को त्रिशूल से आघात करते देवी द्वि, चतु, षष्ठ, अष्ठ आदि भुजाओं के साथ प्रदर्शित की गई। गुप्तकालीन महिषमर्दिनीका प्रतिष्ठित स्वरूप उदयगिरि की गुफा § 1 § के मुखद्वार पर अंकित प्रतिमा में मिलता है जो चन्द्र गुप्त II के काल की है जिसमें देवी महिषासुर का वध करती प्रदर्शित है इसमें देवी को द्वादश भुजा सम्पन्न प्रस्तुत किया गया है। § 1 § इसे 5 वीं सदी के प्रारम्भ का माना जा सकता है। § 2 § पाँचवीं सदी की ही एक महिषमर्दिनी प्रतिमा भूमरा से प्राप्त है जिसमें चतुर्भुजी दुर्गा महिषासुर के तिर को त्रिशूल से अलग करती हुई प्रदर्शित है उनके बायाँ हाथ में महिषासुर की पूँछ है । अन्य हाथों में तलवार व कवच धारण किये है। § 3 § न केवल गुप्तों के संरक्षण में उत्तर भारत में अपितु दक्षिण भारत में भी पल्लव, चालुक्य आदि राजाओं के संरक्षण में भी महिषमर्दिनी, प्रतिमायें बनी । पल्लव काल में बने मण्डपों, रथों में दीवारों पर प्रायः महिषमर्दिनी दुर्गा महिष के मस्तक पर खड़ी हुई प्रदर्शित है जो अष्टभुजा है तथा हाथों में शंख, चक्र अस्त्र, घण्टा, कवच है। एक हाथ अभय मुद्रा तथा एक हाथ कटि पर है। § 4 §

§ 1 § श्रीवास्तव, बलराम, आइकोनोग्राफी ऑव शक्ति, पृष्ठ 71

§ 2 § भट्टाचार्य, एन०एन० हिस्ट्री ऑव शाक्त रिलिजन, पृष्ठ 82

§ 3 § चित्र संख्या- 1

§ 4 § चित्र संख्या- 2

पल्लवकाल के ही महाबली पुरम् स्थित महिषमर्दिनी गुफा में दीवार पर अंकित रिलीफ चित्र मानों देवी - असुरयुद्ध का दृश्य उपस्थित कर देता है इसमें देवी सिंह पर आरोढ़ होकर चक्र, शंख, धनुष, तलवार, दाल, कवच आदि शस्त्रों से महिषमुख वाले असुर से युद्ध करती हुई प्रदर्शित है । साथ में देवी के गण तथा योगिनियां भी अपने अपने आयुधों सहित प्रदर्शित है । ११ हाथ में गदा लिये महिष असुर तथा उसके ऋयोगी पलायित मुद्रा में अभिचित्रित है। पूरा चित्र मार्कण्डेय पुराण वर्णित आख्यान का प्रदर्शक है । यह चित्र एक प्रकार से महिषासुर के देवी के साथ संग्राम का कथात्मक या वर्णनात्मक परिदृश्य बोधक चित्र है ।

प्रारम्भिक चालुक्यों के काल में भी दुर्गा का महिषमर्दिनी रूप ही अधिक प्रचलित रहा जिसका प्रमाण ऐहोल से प्राप्त दुर्गा मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण चित्र हैं जिसमें अष्टभुजा दुर्गा ऊपर उठाये हुये गर्दन वाले महिषासुर का वध करते प्रदर्शित है । १२ यह चित्र 550 ई० से 642 के बीच निर्मित माना जा सकता है । उड़ीसा, राजस्थान, बंगाल आदि से भी प्राप्त महिषमर्दिनी दुर्गा की बहुसंख्यक प्रतिमायें उनके प्रसरित महत्त्व की पुष्टि करती है ।

1. चित्र नं० - 2

2. भट्टाचार्या, एन.एन., हिस्ट्री ऑव शाक्त रिलिजन - पृष्ठ 82

उड़ीसा के वेताल देउल में, जो भुवनेश्वर में स्थित है, में मानव शरीर और महिष - मुख वाले असुर को प्रहारित करते हुये अष्ट भुजा सिंहवाहिनी दुर्गा का अंकन है । §1§

बीकानेर म्यूजियम में सुरक्षित एक फलक, अम्बर म्यूजियम में संरक्षित फलक तथा नोलकैश्वरी मन्दिर अलवार, से प्राप्त प्रतिमा में दुर्गा का महिषमर्दिनी रूप प्रकट हुआ है जिसमें दुर्गा त्रिशूल से महिष मुखधारी असुर को मारते हुए प्रदर्शित है । §2§

छपुराहो, बंगाल, बिहार, आसाम, आदि स्थानों से भी महिषमर्दिनी की असेख्य प्रतिमायें प्राप्त होती है ।

उपरोक्त उदाहरण इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि शक्ति को प्रधानता प्रदान करने की प्रवृत्ति के बलवती होने पर पौराणिक समाज §और अवान्तरयुगीन समाज भी§ में परमा शक्ति के विविध महत्वपूर्ण कार्यों और तत्सम्बन्धी आख्यानो में दुर्गा भगवतो द्वारा महिषासुर को प्रहृत करना प्रमुख था । वस्तुतः अन्याय अत्याचार के प्रतीक महिषासुर का दुर्गा द्वारा वध की परिकल्पना का आधार सामाजिक - नैतिक परिस्थितियां थी जिसके परिणामस्वरूप तत्सुगीन

1. श्रीवास्तव, बलराम, आइकोनोग्राफी ऑफ शक्ति, पृष्ठ 71, 72
2. भट्टाचार्या, एन.एन. हिस्ट्री ऑफ शाक्त सेक्ट, पृष्ठ 82

समाज में इस प्रकार के आख्यानो को रचना के माध्यम से विषमताओं, अत्याचारों, अनैतिकता, अन्याय को समाप्त कर एक नैतिक, सम्य, कल्याणकारी, सुसंस्कृत समाज की रचना में निरन्तर प्रयास किये जा रहे थे जिसके प्रभाव में महिषमर्दिनी दुर्गा के आख्यानो के साथ-साथ कला में भी उनकी अभिव्यक्ति हुई । फलतः दुर्गा प्रधानतः परमा शक्ति होते हुए भी अत्याचार, भ्रष्टाचार, अन्याय की विरोधात्मक शक्ति का पर्याय बन गई । वे प्रधानतः युद्ध को देवी के रूप में कल्पित की गई, जो न केवल असुरों का सहार करने में समर्थ है अपितु वे स्वयं असुरों के साथ युद्ध में भाग भी लेती है ।

महिषमर्दिनी दुर्गा की महत्ता - सर्वोच्च देवी के रूप में :

ये ही महिषमर्दिनी दुर्गा काल रात्रि है जो काल नामक असुर को नष्ट करने वाली है । ११ जिन्हे मोक्षार्थी मुक्ति का कारण बताते है । १२ वे ही दुर्गा महा विद्या है । १३ वे ही दुर्गम भ्रम सागर से पार उतारने वाली नौका सहस्र है । १४ विष्णु के हृदय में वास करने वाली लक्ष्मी तथा चन्द्र शेखर शंकर की प्रतिष्ठा गौरी उन्ही परमा शक्ति के दो अन्य

-
1. ...॥ कालं च कालंदडेन कालरात्रिरपात्यत् ॥ मार्क. पुराण, 80/19
 2. या मुक्ति हेतुरविधित्यं महावृता...वही, 81/9
 3. विद्यासि सा भगवती परमा हि देवि । वही, 81/9
 4. ...दुर्गासि दुर्गं भ्रमसागरं नौरसंगा ॥ वही, 81/11

रूप है । १११ विदित शास्त्ररूपा, ज्ञान सम्पन्ना भगवती सरस्वती भी स्वयं परमा देवी महिषमर्दिनी दुर्गा है । ११२ इस प्रकार महिषमर्दिनी कात्यायनी में महालक्ष्मी, महासरस्वती, और महागौरी तीनों ही रूप आप्यायित है । फलतः एक ही शक्ति भिन्न - भिन्न रूपों में संसार में व्याप्त है । "एकं सद्दिष्टाः बहुधा वदन्ति" वेदों की यह उक्ति देवी माहात्म्य प्रकारण में "एकैवाहं द्वितीया का ममापरा" के रूप में परिणत हो गई पुराणकार की यह उक्ति है कि देवी अनेक मूर्ति धारणकर अपने को अभिव्यक्त करती है ।

प्रस्तुत पुराणानुसार ये ही देवी पुण्यवान् मनुष्यों के घर में सम्पदास्वरूप है तो दूसरी ओर पापियों के घर में अलक्ष्मीस्वरूप है । १३१ उन्हो की अनुकम्पा से व्यक्ति संसार में धन-यश, अभ्युदय प्राप्त करता है । १४१ ये ही दुर्गा देवी भक्तों को शुभमति, मृत्यु के अनन्तर स्वर्ण तथा दारिद्र्यदुख से मुक्ति प्रदान करती है । दुर्गत मनुष्यों द्वारा स्मरण किये जाने पर उनके भय का नाश करती है । १५१ इस प्रकार महिषमर्दिनी दुर्गा आर्द्रचित्ता,

1. श्रीः कैठभारिहृदयैक कृताधिवासा गौरी
त्वमेव शशिमौलिकृत प्रतिष्ठा ॥ वही, 81/11
2. मेधासि देवि विदिता-खिल शास्त्रसारा.. ॥
- वही 81/11
3. या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवेष्वलक्ष्मीः
पापात्मनां कृतघ्निनां हृदयेषु बुद्धि ॥ वही, 80/5
4. ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां
यशोसि न च तीदति बंधुवर्गः ॥
धन्यास्त एवं निभृतात्मज भृत्य दारा येषां सदाभ्युदयदा भवती
प्रसन्ना ॥ - वही, 81/15
5. वही, 81/17

सर्वोपकारकरणा है, जो प्रसन्न होने पर भक्त का कल्याण करती है और रूष्ट व क्रोधित होने पर सम्पूर्ण कुल का विनाश भी कर देती है । §1§ देवी के उपकारात्मक स्वरूप का परिचय ऋग्वेद में भी उपलब्ध है । वाक्सूक्त में देवी अपने को अपने उपासकों को धन की प्राप्ति कराने वाली कहती है । §2§

देवताओं द्वारा प्रणीत महिषमर्दिनी दुर्गा की स्तुति के विवेचन से देवी का सर्वव्यापकत्व सूचित होता है । मार्क० पुराण के अनुसार देवी के प्रभाव से यह घराघर जगत व्याप्त है । §3§ यह जगत उन्ही का अंश है । §4§ जगत का हेतु वे ही §5§ देवी की सर्वव्यापकता का यह भाव वैदिक युगीन वाक्सूक्त में "अहं धावाप्रथिवी आविवेश" के रूप में अभिव्यक्त हुआ है । §6§ वास्तव में शक्ति का विस्तार सर्वत्र है । ब्रह्माण्ड पुराण में भी देवी को अपना प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाली शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है । §7§ ऋग्वेद के अनुसार वे पृथ्वी और आकाश से परे है । §8§

1. मार्क. पुराण, 81/14
2. अहं राष्ट्री सगंमनी वसूनां...॥ ऋग्वेद, 10/125/3
3. देव्या यया ततमिदं जगदाव्यशक्त्या ॥ मार्क. पुराण 80/3
4. ...सर्वाभ्याखिलमिदं जगदंशं भूतमव्याकृता.. ॥ - वही, 80/7
5. ...हेतुः समस्त जगतां ॥ वही, 80/7
6. ऋग्वेद, 10/125/1
7. ब्रह्माण्ड पुराण, 4. 29. 145 त्रिजगतां जननी बभूव विधोतमान विभवा ॥
8. परो दिवा पर एना प्रथिव्या ॥ ऋग्वेद, 10/125

मार्क पुराण दुर्गा को ब्रह्मा, विष्णु, महेश से भी अधिक प्रभावशाली देवतत्त्व के रूप में प्रस्तुत करता है। पुराण के अनुसार हरि, हरदेव भी उनके प्रकृत तत्त्व को नहीं जानते हैं । ११॥ ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी देवी के प्रभाव व बल का वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं । १२॥ भगवती दुर्गा ही अखिल देव और महर्षिगण द्वारा पूजित है । १३॥ वे ही सत्त्व, रज, तम गुणात्मिका है । १४॥ ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र उन्ही की शक्ति से संयुक्त होकर सृजन, पालन और संहार करने में समर्थ होते हैं । १५॥ प्रलय काल में देवी महाकाली रूप से महामारी फैलाती है वही भगवती संसारोत्पत्ति के समय सृष्टिरूप हो जाती है और रक्षाकाल में वही सनातनी देवी प्राणियों को रक्षा करती है । १६॥ इस प्रकार सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड उनसे ही व्याप्त है । १७॥ प्रस्तुत तथ्य भगवती की महत्ता, सर्वभौमिकता तथा सर्वशक्तिमान्ता का बोधक है । यह विचारणीय है कि ऋग्वैदिक काल से ही भगवती को वाक् देवी के रूप महत्ता प्राप्त थी । वाक् सूक्त में भी देवी "अहं रुद्राय धनुरा तनोमि" आदि रूपों में सर्वशक्तिमान सर्वत्र व्यापक वर्णित है ।

1.देवैर्न ज्ञायते हरिहरादिभिरप्य पारा ॥

- मार्क. पुराण, 80/7

2. यस्याः प्रभावमतुलं भगवानंनतो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुमलं कलं च ॥

-वही, 80/4

3. वही, 80/3

4. वही, 80/7

5. सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनि ॥ -वही, 88/10

6. सैव काले महामारी सैव सृष्टि भवत्यजा

स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी ॥ वही, 89/36

7. व्याप्तं तथैतत्सकलं ब्रह्माण्डं..... ॥ वही, 89/35

देवी भागवत पुराण में शक्ति की सर्वोच्चता उपरोक्त परम्परा में ही वर्णित है इसके अनुसार " भगवतो के अखिल प्रभाव को न तो ब्रह्मा, न हरि, न शिव और न शेषनाग जानते हैं..... इनके पाद पंकज की रज पाकर ही ब्रह्मा विश्व का सर्जन करते हैं, विष्णु पालन और रुद्र संहार करते हैं । उनकी कृपा के बिना देवता भी असमर्थ है । १।१

-
1. यस्याः प्रभावम खिलं नहि वेद धाता
नो वा हरिर्न गिरिशो नहि चाप्यनन्तः ॥

.....

यत्पादपंकजरजः सम्वाप्य विश्वं
ब्रह्मा सृजत्यनुदिनं च विभर्ति विष्णुः

रुद्रश्च संहरति नेतरथा समर्थास- ।- देवी भागवत्, 5/98-99

भगवती काली और देवी आश्विन में उनका महत्त्व — प्राचीन धर्माख्यानो में प्रायः सभी देव तत्त्व के दो स्वरूपों को मुख्यता कल्पित किया गया । ये दो स्वरूप थे — सौम्य और उग्ररूप । इसी परम्परा के अनुरूप भगवती के भी सौम्य और उग्र रूपों को कल्पना दृष्टिगत होती है । शक्ति तत्त्व के सौम्य रूप का दिग्दर्शन उनके योगमाया, महामाया, कात्यायनी, दुर्गा, विष्णु-माया, नारायणी आदि नामों से होता है तो शक्ति के काली, कराली, भीमा, चामुण्डा, आदि अभिधान उनके उग्रस्वरूपा मूर्ति के परिचायक हैं । देवी के रौद्री रूप के सम्बन्ध में मत्स्य पुराण का कथन है कि "महादेव ने देवी को रौद्री मूर्ति प्रदान की ।^{११} वैदिक काल से ही शक्ति के रौद्रीरूपा स्वरूप का अनुमान लगाया जा सकता है। अथर्ववेद में कुछ लक्ष्मियों को पापिष्ठ तथा कुछ को कल्याणदायक कहा गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि लोक में प्रचलित कालकर्णी, कोदटवै, काली, चण्डिका आदि उग्ररूपा देवी ही पौराणिक युगीन "काली" के स्वरूप में अन्तर्निहित हुईं । काली को 'दुर्गा' का ही रूप भी कहा गया ।^{१२} प्रायः सर्वत्र काली भयंकरा, भीमा, भीष्मा, तथा विस्तीर्ण बदना मानी गईं । वे भैरवनादिनी भी अभिव्यक्त हुईं जिसके दुर्दशा दांतों की पंक्ति भयंकर है, ऐसी भीमाक्षी नरमाला विभूषिणी काली की

११ रौद्री चैव परां मूर्ति महादेवः प्रदात्यति ।

मत्स्य पुरा, 179/82

१२ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी ।

दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते ॥

अर्गला स्तोत्र, दुर्गासप्तशती

उत्पत्ति के सम्बन्ध में पुराणों में उपाख्यान प्राप्त होते हैं जिनमें उनकी उत पार्वती या चण्डिका से बताई गई है ।

काली की उत्पत्ति सम्बन्धी आख्यान -

मार्क. पुराण में काली की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यह वर्णन मिलता है कि जब चण्ड मुण्ड तथा उनके गण हिमालय के शिखर पर सिंह पर विराजमान कालिका §पार्वती देवी§^१ को पकड़ने की चेष्टा में प्रयास रत हुये तब तब अम्बिका ने दैत्यों पर क्रोध किया । क्रोध करने के कारण उनका मुख श्याम वर्ण का हो गया । उसी समय उनके भ्रुकुटि के चढ़ाने से उनके ललाट से शीघ्र एक भयंकर मुखवाली करालवदना काली प्रगट हुई ।^२ इसी वर्णन के अनुरूप ही वामन पुराण में भी काली की उत्पत्ति कौशिकी - §पार्वती के कौश से§ उत्पन्न वर्णित है §^३ जो विकराल मुखवाली होते हुये भी भक्तों के लिये शुभदायिनी है ।

मत्स्य पुराण में अन्धकासुर वध प्रसंग में काली को शिव द्वारा उत्पन्न वर्णित किया गया है तत्पश्चात् इसी पुराण में ही काली की उत्पत्ति

1. दृष्टुं शक्ते ततो देवी-मीष - दहासा व्यवस्थिताम् ।
सिंहस्योपरि शैलेन्द्र शृगे महति कांचने ॥ - मार्क. पुराण, 84/2
2. ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिका तानरीन्युति ।
कोपेन चास्या वदनं मष्ठीवर्णमभूत्तदा ॥
भ्रुकुटीकुटिलात्तस्या ललाट फलकाद् द्रुतम् ।
काली करालवदना विनिष्कृताति पाशिनी ॥ - वही, 84/4-5
3. त्रिशाखां भ्रुकुटीं वक्त्रे चकार परमेश्वरी ।
भ्रुकुटिकुटिलाद् देव्या ललाटफलकाद् द्रुतम् ॥
काली करालवदना निःसृता योगिनी शुभा ॥ - वामन पुराण, 55/55-56

सृष्टि-वैश्वामारी विष्णु को दृडिड्यो से वर्णित है जिन्होंने पूर्वकाल में उत्पन्न होकर अन्धक के रुधिर का पान किया था और जो शुष्करेवती के नाम से प्रसिद्ध है । §1§ पुनश्च मत्स्यपुराण में यह वर्णन है कि पुत्राभिनाधियों को पूज करने पर शुष्करेवती पुत्र प्रदान करने वाली होगी । §2§ भगवान् रुद्र ने जिन मातृकाओं को रौद्री रूप प्रदान किया था उनमें एक काली भी थी । §3§ इस प्रकार रुद्र के साथ काली के समन्वय के परिणामस्वरूप काली उग्रस्वरूपा, भीष्मभीमा, भयंकरा देवी के रूप में प्रसिद्ध हुई । इस प्रकार काली आधा शक्ति का ही तामसी रूप कहो जा सकती है । वासुदेव शरण अग्रवाल इन्हें वैदिक कृत्या का ही विकसित रूप मानते हैं, §4§ जो प्रेतवाहना, शुष्क-गात्रा तथा कंकालधारिणी है, ऋग्वेद में इन्हें ही 'कृष्णरजस्' कहा गया । महाकाल की शक्ति महाकाली है जो प्रलयकाल में महामारी रूप से विद्यमान रहती हैं । §5§

1. अस्थिभ्यश्च तथा कालो सृष्टा पूर्व महात्मना ।।
यया तद्गुधिरं पीतन्धकानां महात्मनाम् ।
या चास्मिन् कथिता लोके नामतः शुष्करेवती ।।
- मत्स्य पुराण, 179/64-65
2. शुष्कां सम्पूजयिष्यन्ति ये च पुत्रार्थिनो जनाः ।
तेषां पुत्रप्रदा लोके सर्वान् कामान् न संशयः ।।
- वही, 180/85
3. वही, 180 वां अध्याय
4. अग्रवाल, वासुदेवशरण, भारतीय कला, पृष्ठ 346
5. महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया ।
सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भूत्यजा ।।
- मार्क. पुराण, 89/36

महाकालेश्वर शिव से उनका सम्बन्ध होने के कारण ही महाकाली के रूप में प्रलयकाल में आधाशक्ति के योगदान की कल्पना की गयी ।

यहाँ पर यह प्रसंग विवेचनीय है कि काली भगवतो पार्वती या कौशिकी से उत्पन्न मानी गयी जो शैलश्रृंग पर निवास करती है ॥१॥ हिमालय से सम्बन्ध के कारण वे पार्वती या हेमवती भी है जिनका सम्बन्ध उपनिषद् कालीन उमा से है और यही उमाहेमवती पार्वती शिव की पत्नी के रूप में भी कल्पित की गयी । फलतः नामानुरूप ही पार्वती, जिन्हें कालिका, अम्बिका के नाम से भी अभिहित किया गया, का सम्बन्ध पर्वत से ॥पर्वत-पार्वत-पार्वती॥ माना गया । इसी प्रकार पार्वती या चण्डिका की कल्पना का आधार पर्वतीय जातियों यथा शबर-किरात आदि द्वारा बुरी आपदाओं से रक्षा के लिये पूजित होना भी है । शिव भी पहले रुद्र के रूप में पर्वतीय और जंगली जातियों के आराध्यदेव के रूप में कल्पित थे । अतः अपनी समान विशेषताओं के कारण पार्वती सम्भवतः शिव से जुड़ गयी और हेमवती कहलाई । उन्हीं के ललाट से काली की उत्पत्ति का उपाख्यान उन्हें शिव - सम्प्रदाय से शक्ति के सम्मिश्रण का अभिन्न अंग बना देता है । इस प्रकार आधा शक्ति को एक ओर वैष्णव सम्प्रदाय से जोड़कर उन्हें विष्णुमाया, योगनिद्रा के रूप में प्रतिष्ठा मिली ॥२॥ तो दूसरी तरफ उन्हें शैव सम्प्रदाय से भी सम्बन्धित करके उनका चण्डिका, काली, कौशिकी, शिवइती आदि रूप प्रसिद्ध हुआ । वास्तव में ये सभी विभूतियाँ एक

1. मार्क. पुराण, 84/2
वामन पृ० 55 वां अध्याय
2. मार्क. पुराण, मधु कैटभ प्रसंग

मार्क. पुराण में उन्हें विचित्र खट्वांग लिये हुये, मुंडों की माला पहने, बाघम्बर धारण किये हुये, अत्यन्त शुष्क मांस वाली, मुख को खोले हुये, जिह्वा को बाहर निकाले हुए, भीतर को घुसे हुये लाल नेत्र वाली तथा अपने घोर निनाद से चतुः ओर हाहाकार मचा देने वाले देवी के रूप में चित्रित किया गया है । §1§
 जिनके हंसे पर कराल मुख में दुर्दर्श दांतों की पंक्ति शोभायमान होती है । §2§
 जो अति भीषण स्वरूप वाली है । §3§ अन्यत्र इन्हें 'दंष्ट्रा - कराल - वदना' भी कहा गया है । §4§ मार्क. पुराण में वर्णित काली का उपरोक्त स्वरूप बहुत कुछ अंशों में विष्णु धर्मोत्तर में वर्णित स्वरूप से मिलता जुलता है । विष्णुधर्मोत्तर में ये अत्यन्त काले वर्ण की कही गयी है जिनके मुख में विशाल दाढ़ें हैं जिनका नेत्र विशाल तथा कटि प्रदेश पतला है । इनकी चार भुजायें हैं जिनमें खड्ग,

1. विचित्रखट्वांगधरा नरमाला विभूषणा ।
 द्वीपिचर्मपरीधाना शुष्कमांसाति-भैरवा ॥
 अतिविस्तारवदना जिह्वालालन भीषणा ।
 निमग्नोरक्तनयना नादापूरितदिङ्मुखा ॥
 - मार्क. पुराण, 84/6-7
 तथा -..... भीमं भैरवनादिनी ।"
 - वही, 84/18
2. "काली कराल वक्रान्त दुर्दर्श दशनोज्ज्वला ॥"
 - वही, 84/18
3. "...कालोमतिभीषणाम् ।" वही, 84/15
4. दंष्ट्रांकराल वदने शिरोमाला विभूषणे.... ।
 वही, 88/20

पाश, मुण्ड तथा खटक धारण करती है । गले में कबन्ध तथा मुण्डों की माला पहनती है । १११

पूर्वकारणागम में इन्हें दशभुजा वाली तथा जल से भी मेघ के समान वर्ण वाली बतलाया गया है । ११२ वामन पुराण में काली कराल वदना, भक्तों के लिये शुभा, हाथ में खट्वांग धारण किये, काले अंजन के समान तरकल युक्त तलवार धारण किये शुष्क गात्र वाली, रुधिर से आ ज्वालित तथा राजाओं के कटे तिर की माला पहनने वाली देवी के रूप में वर्णित है । ११३

1. सा भिन्नाञ्जनसंकाशा दंष्ट्रांकित वरानना ।

विशाललोचना नारी बभ्रुव तनुमध्यमा ॥

खट्वगपात्रशिरः खटैरलंकृत चर्तुभुजा ।

कबन्धहारं शिरसा विभ्राणा हि शिरस्तृजम् ॥”

— विष्णुधर्मोत्तर 119/14-19

2. पूर्वकारणागम, अध्याय 32

3.काली कराल वदना निःसृता यो गिनो शुभा ॥

खट्वांगमादाय करेण रौद्रमसिचं कालांजन कोशसुगम् ।

संशुष्कगात्रा रुधिरा प्लुतांगी नरेन्द्रमूर्ध्ना सृजमुद्दहन्ती ॥

— वामन पुरा, 55/56-57

काली तन्त्र में काली को चतुर्भुजा, श्वारूढा, घोरदंष्ट्रा, मुण्ड -
मालाधारिणी तथा महाभीमा वर्णित किया है । १११

श्री तत्त्वनिधि में काली को अष्टभुजा वर्णित किया गया है जो श्व,
चक्र, गदा, कुम्भ, मुक्ता, अंघ्रि, पाश और वज्र धारण करती है जिनका वर्ण मेघ
के समान श्याम है । ११२

काली की कुछ प्राचीन प्रतिमायें भी मिली हैं जिनका स्वरूप उपरोक्त
वर्णनों से काफी मिलता है । मद्रास म्यूजियम में काली की जो प्रतिमा है उसे
गले में मुण्डों की माला व कबन्ध हार पहने प्रदर्शित किया गया है । ११३
थापर महोदय ने अपने ग्रन्थ में गले में कबन्ध माला पहने डमरु, खड्ग, खेटक
व तिर को चार भुजाओं में धारण किये आसनस्था काली मूर्ति का उल्लेख किया
है । ११४

1. श्वारूढा, महाभीमा घोरदंष्ट्रां हस्तमुखीम् ।
चतुर्भुजां खड्गमुण्डवराभ्यकरां शिषाम् ॥
मुण्डमाला धरां देवीं लोलजिह्वां दिग्म्बराम् ।
एवं संयिन्त्येत् काली श्वशाननालयवासिनीम् ॥
श्रीवास्तव, बलराम, आइकोनोग्राफी ऑव शक्ति
पृष्ठ 57 से उद्धृत ।
2. अष्ट बाहुर्महाकाया कालमेघतम् प्रभा ।
श्वचक्रगदाकुम्भमुक्ताङ्गुषापाशयुक् ॥
वज्रं करे विभ्रती सा महाकाली मुदेडस्तु नः ॥
मेघश्यामवर्णः ॥ १११ - वही, पृष्ठ 57 से उद्धृत
3. मिश्र, इन्दुमती, प्रतिमा विज्ञान पृष्ठ - 180
4. वही, पृष्ठ 180 से उद्धृत

शिव भी महाकाल है अतः उनको शक्ति महाकाली रूप में भी प्रसिद्ध हुई^{११}। इसमें भी शिव और शक्ति की एकता सिद्ध होती है। काली, कराली, चामुण्डा के अतिरिक्त भवानो, रुद्राणी, शिवानी, शिवद्वतो नाम भी इस एकरूपता के परिचायक हैं। ऋग्वेद का "अहं रुद्राय धनुरातनोमि" वाक्यांश भी^{१२} शिव के साथ शक्ति का सम्बन्ध घोषित करता है। महाकाली के रूप में शक्ति द्वारा असुरों का संहार करने की कल्पना उनके प्रभाव विस्तार का एक पौराणिक आख्यान है।

महाभारत में विजय प्राप्ति के निमित्त अर्जुन द्वारा दुर्गा की जिन नामों से आराधना की गयी थी उनमें चण्डी, काली, महाकाली, कराली नाम भी प्रमुख थे।^{१३} महाभारत में काली को मदिरा, मांस, पशु में रुचि रखने वाली वर्णित किया है।^{१४}

काली की उत्पत्ति के सम्बन्ध में वायुपुराण में भी वर्णित है कि उमा के क्रोध से भद्रकाली की उत्पत्ति हुई।^{१५}

११ महाकाले महाकाल्या....। मार्क०पुराण - ८९/३६

१२ ऋग्वेद, १०. १२५ {वाक्सूक्त}

१३ महाभारत अध्याय ३०. २४. ४ [भीष्मपर्व]
कुमारि कालि कापालि कपिले कृष्ण पिङ्गले ।

१४ कालकालि महाकालि सीधुमांस पशुप्रिय ।- वही, ६. १७

१५ भद्रकाली च द्विज्ञेया देव्याः क्रोधाद्विनिर्गता ।- वायु पुरा ३०/१६४
राम, ए०एन०, पौराणिक धर्म और समाज से उद्भूत ।

इस प्रकार काली शक्ति के उग्र रूपों में एक मानो गई । भण्डारकर महोदय के मत से काली के अन्य नाम कराली, चण्डी, काली, चामुण्डा भी हैं । §18 उनके अनुसार इनमें काली व कराली ये दो नाम उसी समय प्रचलन में आ चुके थे जब रुद्र का अग्नि से समीकरण किया गया था । अग्नि की सात जिह्वायें मानो जाती थीं जिनमें दो- काली व कराली थीं । अतः परवर्ती काल में काली की प्रचण्डता के पीछे सम्भवतः अग्नि से उनका तादात्म्य था । यह भी सम्भावना व्यक्त की जाती है कि बर्बर जातियों द्वारा पूजित होने के कारण भी वे भीमा, प्रचण्डा मानो गईं । जिस प्रकार शक्तद्रव्य में रुद्र की स्वरूप रचना में आदिम व जंगली जातियों की पूजा का केन्द्र निहित था सम्भवतः शिव से सम्बन्ध के कारण काली का स्वरूप भी रौद्रो बन गया ।

चामुण्डा- आख्यान-

काली का एक अन्य नाम चामुण्डा भी है । चण्डमुण्ड नामक असुरों का वध करने के कारण "चामुण्डा" यह भी उनका नाम पड़ा था । मार्क ० पुराण में वर्णित है कि कालिका देवोर्चण्डमुण्ड को मार कर उनका सिर धारण करने के कारण काली को चामुण्डा नाम से अभिहित किया था । §28

§18 भण्डारकर, वैष्णवविज्जम्, शैविष्म एंड अदर माइनर

रिलिजस सेक्ट्स, पृष्ठ 164,

§28 यस्माच्चंडं च मुंडं च गृहोत्वा त्वमुपागता ।

चामुंडेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यति ।।

चामुण्डा इस प्रकार चण्डमुण्ड का वध करने में प्रभुत्व थी जो काली का ही स्वरूप थी । वामन पुराण में स्वयं काली को चामुण्डा न कह कर उनके एक स्वरूप को, जो उनको एक जटा से प्रकट हुआ था, को चण्डमारी कहा गया है, जो चण्डमुण्ड के वध के बाद उनके सिर के आभूषण धारण करने के कारण चामुण्डा कहलाई । १११ उनको उत्पत्ति के बारे में वामन पुराण में वर्णित आख्याः के अनुसार देवी अम्बिका ने रूद्र असुर के कोश से अपनी निर्मल जटाओं को बाँध लिया । उनमें एक जटा नहीं बाँधी गई । उसे उखाड़ कर उन्होंने जमीन पर फेंक दिया जिससे वह भ्यावनी, तैलाभिधक्त शिरवाली, आधा भाग कृष्ण तथा आधा भाग लक्ष्मण वर्ण वाले शरीर से युक्त चण्डमारी नामक देवी के रूप में प्रकट हो गई । ११२ यही चामुण्डा कहलाई ।

प्रारम्भ में चामुण्डा के रूप में काली को गणना सप्तमातृका मण्डल में को जाती थी जो सप्तस्वतारः को वैदिक अवधारणा पर कल्पित थी । प्रारम्भिक कृष्ण कालीन मातृकापद्यों पर नरसिंहो, वातहो, ऐन्द्रो, कौमारो, ब्रह्मणी तथा महेश्वरो के साथ चामुण्डा को यम की शक्ति के रूप में स्थान मिला । यम की शक्ति के रूप में चामुण्डा को अवधारणा उचित हो थी क्योंकि यम और उनकी शक्ति विनाश, मृत्यु, प्रलय की प्रतीक है,

१११ शैखरं चण्डमुण्डाभ्यां यस्माद् धारयते शुभम् ।

तस्माल्लोके तव ह्याविद्यामुण्डेति भविष्यति ॥

-- वामन पुरा, 55/85

११२ सा जाता सुतरां रौद्रो तैलाभ्यक्त शिरोरुहा ।

कृष्णार्धमं धृक् च धारयन्ती स्वयं वपुः ॥ आदि -

- वही, 55/64-67

चामुण्डा भी काली के रूप में महाकाले- महामारो- स्वरूपा वर्णित की गई है। अतः सप्तमातृकाओं में चामुण्डा के रूप में काली के अस्तित्व को ही स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन परवर्ती काल में चामुण्डा के स्थान पर वैष्णवी के रूप में विष्णु की शक्ति को सौत्वो मातृका का पद दिया गया और चामुण्डा काली के रूप में पृथक् देवी के रूप में अधिष्ठित हुई। यही कारण है कि मार्कण्डेय पुराण सप्तमातृकाओं में चामुण्डा को गणना नहीं करता केवल विष्णु, वराह, नृसिंह, इन्द्र, कुमार, ब्रह्मा और शिव की शक्तियों को उनमें सम्मिलित करता है तथा चामुण्डा के सम्बन्ध में एक पूरा आख्यान अलग से वर्णित है जिसमें चामुण्डा काली का एक अपर नाम प्रोक्त है। असुरों के विनाश में जिनका प्रमुख योगदान है जो अम्बिका द्वारा ताड़ित असुरों के रक्त बिन्दुओं का पान करके, अपने शस्त्रों से असुरों का वध करने राक्षस वध लिये प्रवृत्त होती है। ४।४

४।४ मार्क. पुराण, 85/57

तथा,

दंष्ट्राकराल वदने शिरोमाला विभूषणे ।

चामुण्डे मुंडमथे नारायणि नमोऽस्तुते॥ - वही, 88/20

चामुण्डा, चण्डी, काली के रूप में देवी मूर्तियां बंगाल से मिली है ।

लोकदेवी के रूप में काली की प्रतिष्ठा -

किसी समय में लोक में देवी की काफी मान्यता थी । कालकर्णी के रूप में काली या चण्डिका को परम्परा बराबर चलती रही । तिरि कालकर्णी जातक में श्री व कालकर्णी अर्थात् लक्ष्मी और काली के रूप में देवी के सौम्य व उग्र रूप की कल्पना की गई । इस सम्बन्ध में एक कथा आती है ।^{१।१}

कालकर्णी चातुर्महाराजिक देवों में से विरूपाक्ष महाराज की कन्या थी तथा तिरि धृतराष्ट्र महाराज की । वे दोनों अनवत्तप्त सरोवर में स्नान के लिये गई । पहले कौन स्नान करे इस बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया । कालकर्णी बोली - मैं लोक का पालन करती हूं, विचार करती हूं, इसलिए मैं पहले स्नान करूंगी । तिरि बोली मैं लोगों के ऐश्वर्यदायक सम्यक कार्यों में रहती हूं इसलिये मैं पहले स्नान करूंगी । विवाद का निपटारा न होने पर दोनों चातुर्महाराजिक के पास गई । वहां उपभोग में न आने वाले आसन व शय्या का सबसे पहले उपभोग करने वाली को सरोवर में पहले स्नान करने का निर्णय लिया गया । फलतः कालकर्णी नीला वस्त्र पहन कर, नीला लेप लगाकर तथा नीलमणि का गहना पहनकर सेठ के गृह पहुंची । सेठ ने उसे देखकर पूछा काले रंग वाली तू कौन है ? अथवा किसकी लड़की है ?

1. दृष्टव्य, अग्रवाल, वसुदेवशरण, प्राचीन भारतीय लोक धर्म
पृष्ठ - 111,

कालकर्णी ने उत्तर दिया - मैं विरूपाक्षा मटारराज की चण्डिका, काली और अलक्ष्मी कन्या हूँ । मेरा नाम कालकर्णी है । मैं आपके पास रहने की आशा चाहती हूँ । सेठ ने पूछा - हे कालि! तू कैसे शील और आचरण के पुरुष के पास रहती है तथा कालकर्णी ने अपने शील व आचरण का वर्णन किया । इस पर सेठ ने इसे राजधानी से चले जाने को कहा । तत्पश्चात् सिरि सुगन्धित लेपों से युक्त स्वर्णाभूषण धारण कर आकर अपने शील व आचरण का बखान कर सेठ द्वारा सम्मानित हुई ।"

इस प्रकार श्रीलक्ष्मी व कालकर्णी - काली के रूप में लोक परम्परा में योगमाया व काली, दोनों रूप प्रचलित रहे । पृथ्वीराज रासो^{§1§} में लिखा है कि जिस दिन पृथ्वीराज ने अवतार लिया उसी दिन कन्नौज, गजनी तथा पाटन - देश के ऊपर कालकर्णी रिवलखिताकर हंसी कि मैं अब इनका नाश करूंगी । इससे स्पष्ट है कि लोक परम्परा में भी काली के रूप में उग्र देवी की कल्पना प्रचलित थी ।

वासुदेव शरण अग्रवाल ने दक्षिण भारत की कोट्टवै देवी की पूजा का सम्बन्ध रुद्ररूपिणी देवी से जोड़ा है ^{§2§} जिनकी उपासना निषाद या आदिम जातियों में प्रचलित थी जिसका सम्बन्ध आगे चलकर चामुण्डा, चण्डिका या कात्यायनी से हो गया और आश्विन के दुर्गा की शक्ति पूजा इन्हो कोट्टवै, काली, चामुण्डा से जुड़ गई जबकि चैत्र में देवी पूजा का सम्बन्ध महिषासुर मर्दिनी दुर्गा से माना जाने लगा ।

1. वही, पृष्ठ 113

2. वही, पृष्ठ 113

काली के अन्यान्य नामों में मत्स्य पुराण में एक नाम शुष्करेवती भी वर्णित है । मत्स्य पुराण के वर्णनानुसार काली ही इस लोक में शुष्करेवती नाम से प्रसिद्ध है । जिनको सृष्टि विष्णु से हुई थी ॥१॥ जो अन्धक असुर के रुधिर का पान कर शिव की सहायिका बनो थी । पुनश्च यह वर्णन है कि जो पुत्रा - भिलाषी लोग शुष्क रेवती की पूजा करेंगे उनके लिये वह देवी पुत्र प्रदान करने वाली होगी । ॥२॥

मत्स्य पुराण वर्णित उपरोक्त प्रसंग से यह स्पष्ट है कि शुष्क रेवती या पुत्र-दायिनी के रूप काली को मान्यता लोक परम्परा में व्याप्त थी । काश्यप संहिता के रेवती कल्प में रेवती के अनेक नामों में बहुपुत्रिका और यमिका नाम भी सम्मिलित है ॥३॥ इससे भी यम की शक्ति, चामुण्डा नाम से भी विख्यात, काली का सम्बन्ध उपरोक्त रेवती से प्रतीत होता है । रेवती ही जातहारिणी या बौद्धों की देवी हारिती का रूप थी जो आगे चलकर पुत्रों की रक्षिका देवी के रूप में प्रचलित हुई थी । हारिती कुषाणकालीन प्रमुख देवी थी जो बौद्धमान्यता में राजगृह की गृह देवी थी जिसे बौद्धों के साथ ब्राह्मणों ने भी अपना लिया और उसे काली, चामुण्डा, यमी, शुष्करेवती आदि में समाहित कर लिया और इसी कारण मत्स्य पुराण काली को शुष्क रेवती और पुत्रप्रदा देवी के रूप में प्रस्तुत करता है ।

1. या चास्मिन् कथिता लोके नामतः शुष्करेवती । - मत्स्य पु. 179/64-65
..... ॥
2. शुष्कां सम्पूजयिष्यन्ति ये च पुत्रार्थिनो जनाः
तेषां पुत्र प्रदा देवी भविष्यति न त्वयः ॥ - वही, 179/85
3. अश्वाल, वासुदेव शरण, प्राचीन भारतीय लोक धर्म, पृष्ठ 53

असुरों के वध में काली का योगदान -

आलोचित पुराण के अनुसार काली का असुरवध में महत्वपूर्ण योगदान है जिसे चण्ड व मुण्ड का वध किया ॥१॥ जो असुरों के साथ संग्राम में मस्तकी हुई किसी को भक्षण करती है किसी को मार भगाती है ॥२॥ किसी को खड्ग से आहत करती, किसी को खड्गांग से ताड़ित करती, किसी को दन्ताग्र से हत करती, असुर सेना का विनाश करती है ॥३॥ उसी काली ने रक्तबीज के घायल होने पर उसके शरीर से प्रसृत शोणित को मुख में ग्रहण कर चण्डिका को असुर वध में योगदान दिया ॥४॥ मत्स्य पुराण में काली की महत्ता अन्धक के शरीर से गिरने वाले रक्त बूंदों से उत्पन्न अन्य असुरों से छुटकारा पाने के लिये किये गये शोणित पान में वर्णित है ।

1. ग्रहोत्था वास्य केषु शिरस्तेनासिनाच्छिनत् ।

- मार्क. पुराण 84/19

x

x

x

मुण्डं च सुभहावोर्यं दिशो भेजे भ्यातुरम् ॥

- वही, 84/22

2. ममर्दाभक्ष्यच्चान्यानन्यांश्चताडयन्तथा ॥

- वही, 84/13

3. असिना निहताः केचित्केचिच्छ्रद्धांगताडिताः ।

जग्मुर्विनाशमसुरा दतांग्राभिहिता रणे ॥

- वही 84/14

4. वही, 85/57

सप्तमातृकाओं को कल्पना और शक्ति उपाख्यान में उनकी भूमिका =====

मातृकाओं की उत्पत्ति -

देवी उपाख्यान में असुरों से युद्ध के प्रसंग में मातृकाओं का वर्णन महत्वपूर्ण है । ये मातृकायें संख्या में सात हैं^१ जो "सप्तमातृकाओं" के रूप में प्रसिद्ध है । मार्कण्डेय पुराण के देवी माहात्म्य अंश में इन मातृकाओं की उत्पत्ति, उनके स्वरूप तथा असुरों के विनाश में योगदान का वर्णन है । जिसके अनुसार चण्डमुण्ड और उसकी समस्त सेना के विनाश के पश्चात् जब शुम्भ निशुम्भ अपनी महासेना को लेकर निकले तब असुरों का विनाश तथा देवताओं का कल्याण करने के लिये चण्डिका^२ पार्वती और काली देवी के पास ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, इन्द्र, नृसिंह तथा वराह देव के शरीर से निर्गत पृथक - पृथक शक्तियाँ सम्मुख उपस्थित हुई^३ अनेक स्थानों पर इन्हें मातृगण, मातृका, आदि को संज्ञा दी गई है ।^४

इस प्रकार ब्रह्माणो, शिवानी^५ माहेश्वरी^६, कौमारी, वैष्णवी, ऐन्द्राणी, नारसिंही, और वाराही ये सप्तमातृका वर्ग में सम्मिलित हुई । अन्यत्र मार्क. पुराण में इन मातृकाओं को अम्बिका की ही विभूतियाँ वर्णित

1. आगे चलकर आठ मातृकायें भी परिगणित हुई ।
2. ब्रह्मेशगुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः ।
शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तदरूपैश्चण्डिकां ययुः ॥
- मार्क. पुराण, 85/12
3. दृष्ट्वा दैत्यान्मातृगणादिदितान् ॥ वही, 85/3
..... समं मातृभिः..... ॥ वही, 85/44
तेषां मातृगणो मत्तो..... ॥ वही, 86/61

किया है जो असुर वध के उपरान्त उन्हीं में विलीन हो गई ॥११॥ "एकैवाहं द्वितीया का ममापरा" के सन्दर्भ में इस प्रकार का वर्णन शक्ति की सर्वोच्चता के अनुकूल ही था । स्पष्ट है कि प्रस्तुत पुराण में सप्तमातृकाओं की उत्पत्ति तदसम्बन्धी देवों से ही स्वीकृत है लेकिन उन्हें एक ही परमा शक्ति की विभूतियां मानकर अद्वैतवाद का ही समर्थन किया गया है ।

मातृकाओं की उत्पत्ति सम्बन्धी प्रसंग का वर्णन मार्क. पुराण के साथ साथ अन्य पुराणों में भी उपलब्ध होता है । वामन पुराण में आलोचित पुराण की परम्परा से थोड़ा भिन्न वर्णन है उसके अनुसार इन मातृकाओं की उत्पत्ति अम्बिका के ही विभिन्न अंगों से हुई है जिसमें ब्रह्माणी की उत्पत्ति अम्बिका के मुख से, माहेश्वरी को नेत्रों से, कौमारी की कण्ठ से, वैष्णवी की बाहुओं से, वाराहो को देवी के पृष्ठ भाग से, माहेन्द्री को स्तनमण्डल से, तथा नारसिंहो की उत्पत्ति हृदय से वर्णित है ॥२॥

1. पश्यैतां द्रुष्ट मय्यैव विशंत्यो भद्रिवभूतयः ॥
ततः समस्तास्तास्ता देव्यो ब्रह्माणीप्रमुखालयम् ॥
तस्या देव्यास्तनौ जग्मुरैवासीत्तदांशिका ॥
- मार्क. पुराण, 87/3-6
2. ...ततो देव्या ब्रह्माणी मुखतो ऽभवत् ।
..... ॥ 13
...रौद्रा जाता कुण्डलिनी क्षणात् ॥ 4 ॥
कण्ठादथ च कौमारो..... ॥ 15 ॥
बाहुभ्यां.....जाता वैष्णवी रूपशालिनी ।
...वाराहो प्रष्ठतो जाता..... ॥ 7 ॥
... जाता माहेन्द्री स्तनमण्डलात् ॥ 8 ॥
... हृदयाज्जाता नारसिंहो मुदारुणा ॥ 9 ॥
- वामन पुराण, 56 / 3-9

यहाँ पर यह प्रसंग विवेचनीय है कि वामन पुराण में मातृकाओं के स्वरूप, वाहन, शास्त्र आदि उनके पुंनामधारो देवों के सदृश ही वर्णित किये गये हैं लेकिन इनको उत्पत्ति चण्डिका देवी के अवयवों से मानी गई है और इन मातृकाओं को परमा शक्ति की ही विभिन्न विभूतियाँ सिद्ध करने की चेष्टा की गई है । जबकि मार्क. पुराण में इन मातृकाओं का सम्बन्ध सम्बन्धित देवों से मानते हुये भी उन्हें परमा शक्ति के विभूतियों के रूप में प्रस्तुत करके शक्ति सर्वोच्चता को स्थापना का प्रयास किया गया है ।

इस अन्तर के पीछे एक बड़ा सामाजिक - धार्मिक कारण था । मार्कण्डेय और अन्य पुराणों, जिनमें सप्तमातृकाओं को उत्पत्ति सम्बन्धित देवताओं की शक्ति के रूप में वर्णित है की रचना जिस समय हुई थी उस समय समाज में तीन बड़े सम्प्रदाय - ब्राह्म, शैव व वैष्णव में सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए परस्पर बढ़ती प्रतिस्पर्धा तथा प्रतिद्वन्द्विता से समाज में सामा. धार्मिक क्षेत्र में व्याप्त भावनायें व विचार हानिकारक सिद्ध हो रहे थे । अतः इस प्रतिद्वन्द्विता को समाप्त करने तथा "सर्वोच्चता" को गरिमा को स्थापना के लिये तीनों सम्प्रदायों - ब्राह्म, शैव, वैष्णव ४ विष्णु, वाराह, नरसिंह, ब्रह्मा, माहेश्वर, कुमार तथा इन्द्र ४ के एकीकरण पर बल देकर उनकी सम्मिलित शक्ति को सर्वोच्चता प्रदान की गई और इसी लिये इन देवों को शक्तिभूता मातृकाओं को परमाशक्ति देवी की ही विभूतियाँ माना गया । वास्तव में पुराणों का इस प्रकार का वर्णन प्रस्तुत करना तत्कालीन सामाजिक - धार्मिक परिस्थितियों में धार्मिक समन्वय के द्वारा शान्ति व सुव्यवस्था स्थापित करने का एक प्रयास था । पुराणों के इस प्रकार के आख्यान पौराणिक समन्वय-वाद का उत्कृष्ट उदाहरण है । पुराण में वर्णित समस्त देवों के तेज के सम्मिलित

रूप से कात्यायनी देवी का प्रादुर्भाव और उन्हें परमा देवी तथा विश्व की आधार भूता जननी स्वरूप के रूप में वर्णन भी इसी समन्वयात्मक स्वरूप को प्रकट करता है ।

वराह पुराण तथा मत्स्य पुराण भी सप्तमातृकाओं की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं लेकिन इनके वर्णनों व आलोचित पुराण के वर्णनों में किंचित भिन्नता दृष्टिगोचर होती है ।

मत्स्य पुराण में मातृकाओं की उत्पत्ति का प्रसंग अन्धक - शिव - संग्राम में वर्णित है जिसके अनुसार जब शिव द्वारा आहत अन्धकासुर से सैकड़ों असुर उत्पन्न होने लगे तब अन्धक के रुधिर का पान करने के लिये शिव जी ने मातृकाओं की सृष्टि की ।^{११} जिनमें माहेश्वरी, ब्राह्मी, कौमारी, शाक्री, चामुण्डा, वाराही और नारसिंही के साथ - साथ लगभग 198 मातृकाओं के नाम मिलते हैं ।^{१२} इसी प्रसंग में मत्स्य पुराण में नृसिंह विग्रह-धारी विष्णु द्वारा सृजित 36 मातृकाओं की उत्पत्ति का भी वर्णन है ।^{१३}

इस प्रकार मत्स्य पुराण प्रथमतः मातृकाओं की उत्पत्ति शिव व विष्णु से वर्णित करता है जिससे शैव व वैष्णव धर्म पर शाक्त प्रभाव दृष्टिगोचर

1. पानार्थमन्धकास्तस्य सोऽसृजन्मातरस्तदा ॥

. ॥ 9 ॥

- मत्स्य पुराण, 179/8-9

2. वही, 179/9-32

3. वही, 179/63-74

होता है, द्वितीयतः इसमें मातृकाओं की संख्या सात से बढ़कर असंख्य हो गयी है जब कि मार्कण्डेय पुराण में मातृका समूह में सात संख्या को ही प्रस्तुत किया गया है और उन्हें भिन्न - 2 देवों की शक्ति के रूप में व्याख्यापित किया गया है । तृतीयतः मत्स्य पुराण में मातृकाओं की सृष्टि का उद्देश्य अन्धकासुर के शरीर से गिरते हुये रक्त का पान करना था जिससे अन्य असुर उत्पन्न न हो^१। जब कि मार्क. पुराण में मातृकाओं की उत्पत्ति का प्रमुख उद्देश्य असुर वध में अम्बिका को सहायता देना था रक्तबीज के शरीर से गिरे रुधिर का पान करने का कार्य काली नामक अन्य देवी द्वारा सम्पन्न करने का वर्णन है । मार्क. पुराण के अनुसार ब्रह्माणी अपने मंत्रपूत जल से, माहेश्वरी त्रिशूल से, वाराही ने मुख प्रहार से, वैष्णवी ने चक्र से, ऐन्द्री ने वज्र से असुरों को मार भगाया था ।^२

वराह पुराण में मातृकाओं की संख्या 8 है जिनमें माहेश्वरी, कौमारी, ब्रह्माणी, वैष्णवी, वाराही, इन्द्राणी, चामुण्डा और योगेश्वरी की गणना है ।^३

1. मत्स्य पुराण, 179/9

2. कौमारी शक्ति-निभिन्नाः केचिन्नेशुर्महासुतः
 ब्रह्माणी मन्त्रपूतेन तोयेनान्ये निराकृताः ।
 माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नाः पेतुस्तथापरे ।
 वाराही तुंडघातेन केचिन्चूर्णिकृता भुवि ॥
 खण्डं खंडं च चक्रेण वैष्णव्या दानवाः कृताः ।
 वज्रेण चैन्द्रो हस्ताग्रविभुक्तेन तथा परे ॥
 - मार्क. पुराण, 86/36-30

3. श्रोवास्तव, बलराम, आशुकोनोग्राफो ऑव शक्ति, पृष्ठ 75 से उद्धृत

वराह पुराण में वर्णित आख्यान के अनुसार अन्धकापुर के साथ संघर्ष में शिव ने अपने मुख से योगेश्वरों को प्रकट कर उते अन्धक के रुधिर को पृथ्वी पर गिरने से रोकने का आदेश दिया, उन्होमें योगेश्वरों के अतिरिक्त "माहे-श्वरों शक्ति को भी प्रकट किया फलतः ब्रह्मा, इन्द्र, वराह, विष्णु, कुमार और यम की शक्तियां भी अन्धकासुर के विरुद्ध शिव की सहायता के लिये सम्मुख आईं ।

इस प्रकार प्रायः पुराणों में सप्तमातृकाओं की उत्पत्ति का प्रसंग किंचित परिवर्तन के साथ उपलब्ध होता है ।

सप्तमातृका की वैदिक कल्पना -

जहाँ तक मातृकाओं की संख्या और प्राचीनता का प्रश्न है, ऋग्वेद में भी सप्तमातरः के रूप में इनका उल्लेख प्राप्य है जिन्हें 'सप्तस्वसारः' अर्थात् सात बहने भी कहा जाता था । वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार ये सात अछरा माई के रूप में लोक कथाओं में आज भी पूजित होती है । §।§

वैदिक काल में अदिति देवों की माता के रूप में प्रतिष्ठित थी वही देवी महीमाता, या सर्वोच्च देवी थी। ब्राह्मण व उपनिषद् काल में यही उमा बन गई । परवर्ती काल में दुर्गा, पार्वती, अम्बिका आदि रूपों

में इन्हें मान्यता मिली । अगुवाल महोदय के अनुसार सम्भवतः सात आदित्यों की माता होने के कारण उनके सात रूप ही सप्तमातरः के रूप में प्रसिद्ध हुये । १।१

सप्तमातृकाओं की पौराणिक धारणा -

पौराणिक युग में सप्तमातरः की कल्पना ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारो, वैष्णवी, नारसिंहो, वाराही, ऐन्द्रो रूप में की गयी और सप्तमातृकाओं को एक नये स्रोते में प्रस्तुत किया गया । वैदिक कालीन सप्त स्व-सारः अब सात देवों की शक्ति के रूप में कल्पित हुई । ये सात मातृकायें जिन देवों की शक्ति स्वरूपा कल्पित की गई थी वे इस प्रकार हैं :

1.	ब्रह्मा की शक्ति	ब्रह्माणी
2.	शिव की शक्ति	माहेश्वरी
3.	इन्द्र की शक्ति	ऐन्द्रो या इन्द्राणी
4.	विष्णु की शक्ति	वैष्णवी
5.	वाराह की शक्ति	वाराही
6.	नरसिंह की शक्ति	नारसिंहो
7.	कौमारी की शक्ति	कौमारो
		पुराणकार का यही

नया दृष्टिकोण था । यही पौराणिक युगों सप्तमातृ-का की नई व्याख्या थी इनमें इन मातृगणों का वाहन, शस्त्र, आभूषण और स्वरूप भी वही कल्पित किया गया जो सम्बन्धित देवों का स्वरूप, शस्त्र व वाहन था । १११

पौराणिक युग में ही सप्तमातृकाओं की संख्या बढ़ती गयी वहीं-कहीं आठ और कहीं - कहीं इसमें भी ज्यादा कल्पित की गयी । १२१ अष्ट - मातृकाओं में चामुण्डा को स्थान मिला जो यम की शक्ति मानी गयी । लेकिन मार्क. पुराण सप्तमातृकाओं का ही वर्णन करता है, चामुण्डा पर एक अलग आख्यान वर्णित है ।

मातृका पूजा के अभिलेखीय तथा पुरातात्विक साक्ष्य -

मातृका - उपासना से सम्बन्धित प्राचीन प्रमाण कुषाण युग से मिलते हैं । कुषाण युगीन मातृका पट्ट पर मातृकाओं के आयुध व वाहन प्रदर्शित नहीं किये गये हैं । १३१ गुप्त युग में भी मातृगणों में सप्तमातृका की परम्परा प्रचलित थी जिसकी पुष्टि आभिलेखीय साक्ष्यों से होती है । कुमार गुप्त प्रथम के गांधार अभिलेख में मातृकाओं का उल्लेख है लेकिन उनके नाम नहीं वर्णित है । १४१ स्कन्दगुप्त के बिहार स्तम्भ लेख में स्कन्द सहित माताओं का उल्लेख मिलता है । १५१ इसी प्रकार विशवर्मन के गांधार शिला लेख में मातृका मंदिर

-
1. यस्य देवस्य यदरूपं यथा भूषणवाहनम् ।
तद्-वदेव हि तच्छक्तिरुरान्योद्गुमाययो ॥ - मार्क. पुराण, 85/13
 2. वराह पुराण तथा मत्स्य पुराण
 3. दृष्टव्य चित्र नं० १ 6 १
 4. श्रीवास्तव, क्षराम, आदिकोनोंग्राफी ऑव शक्ति, पृष्ठ 76
 5. स्कन्द प्रधानैः भुवि मातृभिश्च.....
उपाध्याय, वासुदेव, गुप्त अभिलेख, पृष्ठ 165

का उल्लेख है जो योगिनियों का मन्दिर था । §1§ इसी प्रकारछठों शताब्दी ईसवी के देवगढ़ शिलालेख में मातृकाओं के प्रारम्भिक मन्दिर का उल्लेख है । 423 ई. के औलिकर वंशी अभिलेख में मातृका मन्दिर के निर्माण का प्रसंग वर्णित है । §2§ कदम्ब अभिलेख भी स्कन्द सहित मातृकाओं का उल्लेख करते हैं । §3§ बादामो के प्रारम्भिक चालुक्य राजाओं के अभि. में भी सप्तलोक-मातृ के रूप में सप्तमातृकाओं का उल्लेख है जिससे स्पष्ट होता है कि चालुक्य राजा जो वैष्णव थे, लेकिन सप्तमातृकाओं की पूजा भी करते थे । इन आभिलेखीय साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि गुप्त व गुप्तोत्तर युग में शाक्तों में ही नहीं वरन् सभी धर्म के अनुगामियों में मातृका समूह को विशेष महत्त्व दिया जा रहा था । मातृका मण्डल का प्रभाव जैन, वैष्णव, बौद्ध सभी धर्मों पर था । जैन धर्म पर मातृका पूजन के प्रभाव का प्रमाण भुवनेश्वर को उदयगिरि गुफा के उत्तर में सातधरा गुफा में उत्कीर्ण अलंकरणों में दीवार पर दो पंक्तियों में निचली पंक्ति में सात नारी प्रतिरूप व गणेश की आकृतियाँ अंकित है । §4§ यह सप्तमातृकाओं का जैन संस्करण माना जा सकता है ।

1. भट्टाचार्य, एन.एन., हिस्ट्री ऑफ शाक्त रिलिजन, से उद्धृत
2. वही, पृष्ठ 80
3. वही, पृष्ठ 80
4. वही, पृष्ठ 66

जिनको पहचान भट्टाचार्य महोदय ने §1§ ब्रह्मणी, वैष्णवी, इन्द्राणी, माहेश्वरी, कौमारो, पद्मावती व अम्बिका से किया है । उनके अनुसार इनमें पहली को छोड़कर शेष सभी ललितासन मुद्रा में आसीन है । चौथी, पांचवी और सातवीं नारी प्रतिरूपों की भुजाओं में एक बालक प्रदर्शित है । इसी प्रकार वैष्णव उपासकों द्वारा मातृका पूजन के साक्ष्य वैष्णव धर्म पर मातृकापूजन के प्रभाव को स्पष्ट करते हैं । दक्षिण भारत में कांची के कैलाशनाथ मंदिर में सप्तमातृकाओं की मूर्तियां §2§ उस क्षेत्र में बढ़ते शाक्त प्रभाव व मातृका पूजन के महत्त्व को प्रदर्शित करती है । उड़ीसा के मन्दिरों में भी शाक्त प्रतिमाओं में सप्तमातृकाओं का अंकन विशेषतः प्राप्त होता है । यहां के प्रारम्भिक काल के मन्दिरों - परशुरामेश्वर व वेतालदेउल - के जगमोहन की दीवारों पर सप्तमातृकाओं का अंकन है । §3§ वेतालदेउल में तो सप्तमातृकायें कमल पर योगासन मुद्रा में बैठी तथा विभिन्न शास्त्रों से युक्त प्रदर्शित की गयी है । §4§ इसी प्रकार मुक्तेश्वर मन्दिर के जगमोहन की छत पर अष्टदलकमल पर सप्त मातृकाओं का अंकन है । §5§ केवल दक्षिण भारत व उड़ीसा से अपितु जयपुर से भी दो मातृका पदट मिले हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि गुप्त व उसके बाद तक लगभग 9वीं शती तक शाक्तों के मातृका

1. वही, पृष्ठ 66
2. वही, पृष्ठ 66
3. कृष्णदेव, उत्तर भारत के मन्दिर, पृष्ठ 53
4. वही, पृष्ठ 54
5. वही, पृष्ठ 54

समूह को उत्तर - दक्षिण समस्त भारत में विशेष महत्व दिया जा रहा था ।

मार्क. पुराण सप्तमातृकाओं के समूह में चामुण्डा को परिगणित नहीं करता वरन् चामुण्डा के सम्बन्ध में एक अलग से आख्यात प्रस्तुत करता है । जिसमें चामुण्डा काली का अपर नाम आख्यात है जो असुर रक्तबीज के शरीर से भूमि पर गिरने वाले रुधिर को बीच में ही पान करके अन्य असुरों के उत्पन्न होने में बाधा उत्पन्न करती है और इस प्रकार असुरवध में योगदान देती है ।^{११}

मार्क. पुराण को सप्तमातृकायें - वैष्णवी, नारसिंही, ऐन्द्रो, कौमारी, वाराही, माहेश्वरी, तथा ब्रह्माणी है । यहाँ पर यह तथ्य विशेष विचारणीय है कि वाराह तथा मत्स्य पुराण चामुण्डा को मातृका मण्डल में परिगणित करता है ।^{१२} कृष्ण कालों जो मातृका पट्ट प्राप्त होते हैं उनमें भी वैष्णवी के स्थान पर चामुण्डा को गणना है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त युग में जब मातृकाओं के स्वरूप, शस्त्र, वाहन आदि को कल्पना की जा रही थी तब प्रस्तुत पुराणकारनेयम की शक्ति चामुण्डा के स्थान पर विष्णु की शक्ति वैष्णवी को सप्तमातृकाओं में सम्मिलित कर लिया और विनाशकाल के प्रतीक यम की शक्ति चामुण्डा को रौद्रो, भयंकरा, काली, में समाहित कर लिया । इस प्रकार चामुण्डा काली काही एक स्वरूप मानी गयी । यही कारण है कि मार्क. पुराण चामुण्डा के सम्बन्ध में एक अलग आख्यान प्रस्तुत कर उसे रक्तबीज

1. मार्क. पुराण, चामुण्डा आख्यान

2. वाराह पु०. मत्स्य पु०.

के रूधिर पान में रत वर्णित करता है जब कि मातृकाओं के अतुरवध में शस्त्रयुद्ध के प्रहार द्वारा योगदान का वर्णन प्रस्तुत करता है । कहीं - कहीं चामुण्डा को भी सम्मिलित कर सप्तमातृकाओं को संख्या - 8 वर्णित है । §1§

मातृकाओं के स्वरूप, शस्त्र, वाहनादि -

मार्क. पुराण न केवल सप्तमातृकाओं का नामोल्लेख ही करता है अपितु उनके वाहन, शस्त्र व स्वरूप को भी प्रस्तुत करता है । पुराणकार की यह उक्ति , कि "जिस देवता का जैसा रूप, भूषण व वाहन था उस देवता की वह शक्ति भी वैसे ही रूप, भूषण, व वाहन से मण्डित होकर युद्ध के लिये आई", §2§ मातृकाओं के स्वरूप, वाहन, आदि को स्पष्ट उजागर कर देता है । पुराणकार स्पष्ट रूप से ब्रह्माणी, माहेश्वरी, ऐन्द्री, कौमारी, वैष्णवी, नारसिंही, वाराही का स्वरूप क्रमशः ब्रह्मा, शिव, इन्द्र, कार्तिकेय, विष्णु, नरसिंह और वाराह के स्वरूप के सदृश प्रस्तुत करता है । मातृकाओं के उपरोक्त स्वरूप वाहन व शस्त्र, भूषणादि की कल्पना गुप्त युगीन प्रतीत होती है क्योंकि कुषाण कालीन जो मातृकापद उपलब्ध है उनमें मातृकाओं का अंकन समान है, उनमें उनके वाहन, शस्त्र आदि की कल्पना नहीं दिग्दर्शित है ।

1. वराह पु., 17/33-37

2. "यस्य देवस्य यद्वपुं यथा भूषण वाहनम् ।

तद्वदेव हि तच्छक्तिरतुरान्योद्धमाययौ ॥

- मार्क. पुराण 85/13

मार्क. पुराण में मातृकाओं के स्वरूप, वाहन व शस्त्र का जो विवरण उपलब्ध होता है उसी के अनुकूल किंचित भेद के साथ विवरण अन्य पुराणों व शिल्प-शास्त्रों में भी उपलब्ध होते हैं जिसके दिग्दर्शन स्वरूप कुछ पुरातात्विक प्रमाण भी प्राप्य है इनके आधार पर मातृकाओं के पृथक-पृथक वाहन, शस्त्र आदि का विवरण इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं ।

ब्रह्माणी -

मार्क. पुराण में ब्रह्माणी को हंसयुक्त विमान पर आसीन तथा हाथ में अक्षमाला व कमण्डलु धारण करने वाली कहा गया है । §1§ ब्रह्माणी ब्रह्मा की शक्ति है अतः उनका स्वरूप ब्रह्मा के ही समान है । अन्य स्थान पर ब्रह्माणी को हंसयुक्त विमानस्था तथा कुशाभिमंत्रित जल छिड़कने वाली नारायणि रूप में नमस्कार किया गया है । §2§ अन्यत्र ब्रह्माणी द्वारा कमण्डलु के जल का स्पर्श करने से असुरों के नष्ट होने का वर्णन है । §3§ लगभग इसी प्रकार का वर्णन वामन पुराण में भी उपलब्ध है इसमें उन्हें पितामह के वाहनहंस पर आरूढ़ कहा गया है । §4§ लेकिन अन्तर इतना है कि वामन पुराण में ब्रह्माणी को उत्पत्ति चण्डिका देवी के मुख से वर्णित है । मत्स्य पुराण

-
1. हंसयुक्त विमानस्था साक्षसूत्रकमंडलुः ॥
आयाता ब्रह्मणःशक्तिः ब्रह्माणी समिधीयते ॥ - मार्कपुराण, 85/14
 2. हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणी रूप धारिणि ॥
कौशोभः क्षरिके देधि नारायणि नमोऽस्तुते ॥ - वही, 88/12
 3. कमंडलु जलाक्षेपहतवोर्यान्हतौजसः ॥ - वही, 85/32
 4. ..पैतामहहंस वाहने..... ॥ - वामन पुराण, 56/60

ब्रह्मो शक्ति को शिव द्वारा सृजित प्रस्तुत करता है । १११ रूपमण्डन में भी ब्रह्माणी को हंसारूढ़ बताया गया है इसमें ब्रह्माणी चतुर्भुजा वर्णित है जो हाथ में अक्षसूत्र, कमण्डलु, स्तुव व पुस्तक धारण करती है । ११२ विष्णु धर्मोत्तर के अनुसार वैपिंगला, मृग का उत्तरीय धारण करने वाली , तथा सभी आभूषणों से सुसज्जित है, चतुर्भुज व षड्भुजा है, हंस पर विराजमान ब्रह्माणी पुस्तक, कुण्डो, स्तुव, व सूत्र धारण करती है । ११३ पुरी से प्राप्त ब्रह्माणी को प्रतिमा में सम्मुख त्रिमुख वाला, चतुर्भुजा व हंस वाहनस्था प्रदर्शित है । ११४ वासुदेव उपाध्याय ने स्लीफेन्टा व स्लोरा को गुफाओं में तीन सिर व चतुर्भुजा हंसारूढ़ ब्रह्माणी को प्रतिमा का उल्लेख किया है । ११५

1. मत्स्य पुराण. 179/9

2. ब्रह्माणी हंसमारूढा साक्षसूत्र कमण्डलुः ॥
स्तुवंतु पुस्तकं धत्ते अर्धहस्तद्वये शुभाः ॥
- रूपमण्डन 55/2।

3. तत्र ब्रह्मो चतुर्वक्त्रा षड्भुजा हंससंस्थिता
.....

"वरं सूत्रं कुवं धत्ते दक्ष बाहुत्रये क्रमात्
बामे तु पुस्तकं कुण्डो बिभ्रती चाम्प्रदा ॥
- विष्णु धर्मोत्तर, 119 / 28-32

"पिंगलाभूषणोपेता मृगचर्मोत्तरीयका ॥
- वही, 119/33

4. देखे चित्र नं० 7

5. उपाध्याय, वासुदेव, प्राचीन भारतीय मूर्तिविज्ञान, पृष्ठ 144

माहेश्वरी -

सप्तमातृकाओं में दूसरी मातृका माहेश्वरी है जो शिव की शक्ति है अतएव शिव के समान ही इनका स्वरूप और वाहन है । मार्क. पुराण के अनुसार माहेश्वरी ब्रह्म पर आरुढ़ होकर हाथ में त्रिशूल और वर को धारण करि हुए, चन्द्ररेखा से शोभायमान, बड़े - 2 सर्पों के कंकर पहने प्रकट हुई । ॥१॥ अन्यत्र इन्हें त्रिशूल, चन्द्र और नागभूषण धारण करने वाली ब्रह्म वाहिनी माहेश्वरी स्वरूप से नारायणि का ही अवतार माना गया है ॥२॥ जो त्रिशूल से दैत्यों का संहार करती है । ॥३॥

वामन पुराण में भी माहेश्वरी को त्रिनेत्र, वृषारूढ़ा, त्रिशूलिनी, तथा सर्पों के कंकर धारण करने वाली बताया गया है । ॥४॥

रूपमण्डन, विष्णुधर्मोत्तर आदि सभी ग्रन्थ माहेश्वरी को वृषारूढ़ा ही वर्णित करते हैं लेकिन भुजाओं और शस्त्रों के सम्बन्ध में सभी ग्रन्थों में समान विवरण नहीं मिलते । विष्णु धर्मोत्तर के अनुसार माहेश्वरी त्रिलोचना, पञ्चवक्त्रा, तथा षड्भुजा है जो दाहिनी तीन भुजाओं में सूत्र

1. माहेश्वरी वृषारूढ़ा त्रिशूलवरधारिणी ॥
महाहिवलयया प्राप्ता चन्द्र लेखा विभूषणा ॥
- मार्क . पुराण 85/75
2. त्रिशूलचन्द्रादिधरे महावृषभवाहिनी ॥
माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तुते ॥
- वही, 88/13
3. माहेश्वरी त्रिशूलेन...दैत्यान्जघान ॥
- वही, 85/33
4. माहेश्वरी त्रिनेत्रा च वृषारूढ़ा त्रिशूलिनी, ।
महाहिवलयया रौद्रा जाता कुण्डलिनी क्षणात् ॥

डमरू, व तोतरी वरद मुद्रा में है । बाये भुजा में शूल, घण्टा व अभय मुद्रा में रहता है । §1§ रूपमण्डन में माहेश्वरी को चारो भुजाओं का कपाल, शूल खड्ग तथा वरद मुद्रा वाला वर्णित किया गया है । §2§ पुरी से प्राप्त माहेश्वरी प्रतिमा में उन्हें वृषारूढ़, महा हिवलया, तथा चतुर्भुजा प्रदर्शित किया गया है §3§ जिसमें दो हस्त टूट गये हैं ।

वैष्णवी -

विष्णु के शरीर के प्रादुर्भूत शक्ति वैष्णवी कहलाई । मार्क.
पुराण वैष्णवी को गरुडोपरि संस्थिता, शंख, चक्र, गदा, शार्ङ्ग और
खड्ग धारण किये वर्णित करता है । §4§ जो अपने चक्र से दैत्यों का हनन
करती है §5§

1. माहेश्वरी वृषारूढ़ा पञ्चवक्त्रा त्रिलोचना
शुक्लेन्द्रभज्जटाजूट शुक्लासर्वसुखप्रदा ॥
षड्भुजावरदा दक्षे सूत्रं डमरुकं तथा ॥
शूलघण्टामयं नामे सैव ध्वजे महाभुजा ॥
- विष्णु धर्मोत्तर, 119/56-57
2. माहेश्वरी प्रकृतीव्या व्रजभासनसंस्थिता ।
कपाल शूल खड्गवागं वर हस्ता चतुर्भुजा ॥
- रूपमण्डन, 35/24
3. चित्र नं० - 8
4. तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता ।
शंख चक्र गदा शार्ङ्गखड्ग हस्ताभ्युपाययौ ॥
- मार्क. पुराण, 85/17
5.चक्रेण वैष्णवी ॥ वही, 85/33

चक्र, शंख, गदा और शार्ङ्ग धारण करने वाले वैष्णवी रूप नारायणि को देवता द्वारा नमस्कार करने का वर्णन भी है । ११११ उपरोक्त चार आयुधों को धारण करके प्रगट होने से वैष्णवी के चतुर्भुजा स्वरूप को अभिव्यक्ति होती है ।

वामन पुराण में वैष्णवी के चण्डिका देवी के बाहुओं से प्रकट होने का उल्लेख है जो गरुडारूढ़, शंख, चक्र, गदा, तलवार, शार्ङ्ग तथा बाण धारण करती है । ११२१ उपरोक्त 6 आयुधों को धारण करने के कारण वामन पुराण में वैष्णवी को षड्भुजा रूप में प्रस्तुत किया गया है ।

विष्णु धर्मोत्तर में वैष्णवी श्यामवर्ण की तथा छः भुजाओं वाली प्रदर्शित है । जो दाहिने हाथ में क्रमाः गदा, पद्म तथा एक अभय मुद्रा वाली है । बांये तरफ शंख, चक्र और वरद मुद्रा है । ११३१

1. शंखचक्रगदा शार्ङ्गग्रहीत परमायुधे ।
प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणि नमोऽस्तुते ॥
- मार्क. पुराण, 88/15
2. बाहुभ्यां गरुडारूढा शंखचक्र गदासिनो ।
शार्ङ्गबाणधरा जाता वैष्णवी रूपशालिनी ॥
- वामन पुराण, 56/6
3. वैष्णवी तार्क्ष्यगा श्यामा षड्भुजा वनमालिनी ।
वरदा गदिनो दक्षे बिभ्रती चाम्बुजस्रजम् ॥
शंख चक्राभ्यान्वामे सायेयं विलसद् भुजा ।
- विष्णु धर्मोत्तर, 119/55

प्रायः सभी ग्रन्थ वैष्णवी को एक मूर्ति से गरुडोपरि संस्थिता व्यक्त करते हैं लेकिन उनके शस्त्र, आयुध आदि के वर्णन में समानता नहीं है ।

खुराहों से छः भुजा वाली वैष्णवी की प्रतिमा मिली है । १११
लेकिन हाथों के खण्डित होने से उनके आयुधों का ज्ञान नहीं होता । पुरी से प्राप्त वैष्णवी की प्रतिमा में उन्हें चतुर्भुजा, गरुडोपरि संस्थिता एक हाथ वरद मुद्रा में, अन्य हाथों में शंख, चक्र धारण किये हुये प्रदर्शित किया गया है । १२१
चक्र धारण किये, अभय व वरद मुद्रा में चतुर्भुजा स्वरूप में वैष्णवी का वर्णन अशुभदागम में भी मिलता है । १३१

रूपमण्डन में भी वैष्णवी चतुर्भुजा तथा विष्णु के सद्रश गरुडोपरि संस्थिता व्यक्त हैं । १४१

कौमारी -

सप्तमातृकाओं में चौथा स्थान कौमारी का है जो स्वामी कार्तिकेय की शक्ति है १ जिन्हें स्कन्द या कुमार नाम से भी जाना जाता है १ मार्क.
पुराण में यह वर्णन मिलता है कि गृहरूपिणी कौमारी शक्ति हाथ में शक्ति लिये तथा सुन्दर मोर पर चढ़कर युद्ध के लिये आई । १५१

1. उपध्याय वासुदेव, प्राचीन भारतीय मूर्ति विज्ञान, पृष्ठ 144
2. दृष्टव्य चित्र नं० १
3. श्रीवास्तव, बराराम, आइकोनोग्राफी ऑव शक्ति, पृष्ठ 93
4. वही, पृष्ठ 94
5. कौमारी शक्ति हस्ता च मयूर वर वाहना ।
योद्धुमम्याययौ दैत्यानम्बिका गृहरूपिणी ।।
- मार्क. पुराण. 85/16

जिसने अपनी शक्ति से अत्यन्त क्रोधायमान होते हुये अनेक दैत्यों का हनन किया ।^१
मार्क. पुराण अन्यत्र मयूर व कुक्कुट से युक्त होकर महाशक्ति धारण करने वाली
कौमारी को नारायणि का एक रूप वर्णित किया गया है ।^२

वामन पुराण के अनुसार कौमारी शक्ति अम्बिका के कण्ठ से उत्पन्न
हुई है जो मोरपंख व शक्ति धारण करती है तथा मयूर पर आरुढ़ है ।^३

अशुभेदागम में कौमारी चतुर्भुजा तथा त्रिनेत्रा वर्णित है जो मयूर पर
आसीन है तथा शक्ति, कुक्कुट हस्ता च वरदाभयपाणिनी, तथा मयूर
ध्वजवाही है ।^४

रूपमण्डन में कौमारी को रक्तवस्त्रधरा, शूल व शक्ति, गदा धारिणी
तथा मयूरवाहना कहा गया है ।^५

1. ..दैत्यान्जघान कौमारी तथा शक्तित्यातिकोपना ॥
- मार्क. पुराण, 85/33
2. मयूर कुक्कुट वृते महाशक्तिधरेडनये ॥
कौमारी रूप संस्थाने नारायणि नमोऽस्तुते ॥
- वही, 88 वॉ अध्याय
3. कण्ठादथ च कौमारी बर्हिषत्रा च शक्तिनी ॥
समुद्भूता च देवर्षे मयूरवरवाहना ॥
- वामन पुराण, 56/5
4. श्रीवास्तव, क्लराम, आइकोनोग्राफी ऑव शक्ति, पृष्ठ 93
5. वही, पृष्ठ 93 से उद्धृत
कुमाररूपा कौमारी मयूरवर वाहना ।
रक्तवस्त्रधरा तदवच्छूल शक्ति गदाधरा ॥

लेकिन विष्णुधर्मोत्तर पुराण में उन्हें रक्तवर्णा, षड्वक्त्रा, मयूरस्था, शक्ति धारिणी वर्णित किया गया है । ११॥

पुरी से प्राप्त सप्तमातृका प्रतिमा में कौमारी चतुर्भुजा प्रदर्शित है, एक हाथ खण्डित है, मयूर की आकृति नीचे अंकित है, देवी एक चौकी पर आसीन है । १२॥

वाराही -

वाराही वराह रूप धारो विष्णु की शक्ति है इसलिये उनका स्वरूप भी वराह-रूप-सदृश है । १३॥ वाराही देवी अपने मुख के प्रहार से दैत्यों को युद्ध में विध्वस्त करती हैं । किसी को चक्र से और किसी को दंडाग्र से विध्वस्त करती है । १४॥ अन्यत्र असि से वाराही के द्वारा दैत्यों को मारने का उल्लेख है । १५॥ शुंभ निशुंभ के मारे जाने के उपरान्त देवता-गण शिवारूप नारायण को नमस्कार करते हुये उनके द्वारा महावराह रूप

1. वही, पृष्ठ 93 से उद्धृत
2. दृष्टव्य, चित्र नं० 10
3. जज्ञे वाराहमर्तुं या विप्रती हरैः ।।
शक्ति सा प्याययौ तप्तं वाराहो विप्रती तनुम् ।।
- मार्क. पुराण 85/18
4. तुंड विध्वस्ता दंडाग्रक्षत वक्षसः ।।
वाराहमूर्त्या न्यपतंसचक्रे च विदारिताः ।।
- वही, 85/35
5. ...वाराही च तथासिना - वही, 85/48

धारणकर दांतों से जल में डूबी पृथ्वी को पाताल से लाकर महाचक्र धारण करने का वर्णन करते हैं । §1§

वामन पुराण में वाराही को शेषनाग पर स्थित महोग्रमुखा धारण किये, दाढ़ों से पृथ्वी को खोदने वाली रौद्रा रूप में वर्णित किया गया है । §2§

विष्णु धर्मोत्तर में वाराही को कृष्णवर्णा, सुकरस्था, महोदरी, तथा दण्ड, खड्ग धारण किये प्रस्तुत किया है । §3§ अंशुभेदागम में वाराही को हाथ में हल, अभयशक्ति सव्य व वरद मुद्रा में वर्णित किया है । §4§ लेकिन रूपमण्डन में वाराही महिष पर स्थित प्रदर्शित है जो गदा चक्र

1. गृहीतोऽग्रमहाचक्रे दंष्ट्रोदधृतवंसुधरे ।
वाराहरूपिणि शिखे नारायणि नमोऽस्तुते ॥
- वही, 88/16
2. महोग्रमुखा रौद्रा दंष्ट्रोऽल्लिखित भूला ।
वाराही पृष्ठतो जाता शेषनागोपरि स्थिता ॥
- वामन पुरा., 56/17
3. कृष्णवर्णा तु वाराहि सुकरस्था महोदरी ॥
वरदा दण्डिनी खड्गं विभ्रतो दक्षिणे सदा ॥
- विष्णु धर्मोत्तर, 122/17
4. श्रीवास्तव, बलराम, आइकोनोग्राफी ऑव शक्ति पृष्ठ 94

चामर आदि धारण करती है । §1§ पुरी से प्राप्त वाराह प्रतिमा में महिषासन के नीचे प्रदर्शित है, वाराहो महोऽग्र है । §2§

वाराह पुराण में इसको यतुर्भुजी प्रतिमा का वर्णन है । खजुराहो से प्राप्त प्रतिमा में वाराही के दो हाथ वरद मुद्रा में तथा एक हाथ अभय मुद्रा में है । §3§ इसी प्रकार वासुदेव उपाध्याय ने बंगाल से प्राप्त वाराही की एकाकीप्रतिमा का उल्लेख किया है जिसके हाथ में कपाल व सुअर के दांत प्रदर्शित है । उपाध्याय महोदय आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में वाराही उस प्रतिमा का भी उल्लेख करते हैं जो हाथ में मछली लिये है । §4§

ऐन्द्री या इन्द्राणी -

यह छोटी मातृका है जो इन्द्र की शक्ति है। मार्क. पुराण में ऐन्द्री को स्व हस्त में वज्र लिये गजराज के ऊपर स्थित हजार नेत्रों वाली इन्द्र सदृश रूप धारण करने वाली देवी के रूप में प्रस्तुत किया है । §5§ जिसका दैत्यों के साथ संघर्ष में वज्र प्रमुख आयुध था । उसके वज्र प्रहार

1. वही, पृष्ठ 94
2. दृष्टव्य, चित्र नं० ॥
3. उपाध्याय, वासुदेव, प्राचीन भारतीय मूर्ति विज्ञान, पृष्ठ 144
4. वही, पृष्ठ 144
5. वज्रहस्ता तथैवैन्द्री गजराजोपरि स्थिता ॥
सहस्रत्रयनया प्राप्ता यथा शकृस्तथैव सा ॥
- मार्क. पुराण 85/20

से सैकड़ों दैत्य पृथ्वी में गिरने लगे थे ॥१॥ ऐन्द्रो के लिये किरोटिनी,
महावज्रे, सहस्रनयनोज्ज्वले तथा वृत्रप्राणहरे विशेषण प्रयुक्त हुये हैं । ॥२॥

वामन पुराण में ऐन्द्रो को हाथ में वज्र व अंशुषा लिये वर्णित किया
है । ॥३॥

अंशभ्दोगम में ऐन्द्रो को चतुर्भुजा, त्रिनेत्रा, रक्तवर्णा, किरोट, शक्ति,
वज्र, धारण करने वालो, सभी आभूषणों से युक्त, गजध्वज को संवहन करने
वाली, वरद और अभ्यमुद्रा से युक्त वर्णित किया गया है । ॥४॥

रूपमण्डन के अनुसार इन्द्राणी बहुलोचना, वज्रशूल- गदा- धारिणी
तथा गज पर विराजमान रहती है । ॥५॥

॥१॥ ऐन्द्रो कुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवाः -----

- मार्क. पुराण, 85/34

॥२॥ किरोटिनी महावज्रे सहस्र नयनोज्ज्वले ।

वृत्रप्राणहरे चैन्द्रि नारायणि नमोऽस्तुते ॥ - वही, 88/18

॥३॥ वज्रांशुषोधतकरा नानाजंकारभूषिता ॥

जाता गजेन्द्र पृष्ठस्थ माहेन्द्रो स्तनमण्डलात् ॥ - वामन पु. 56/8

॥४॥ श्रीवास्तव, बलराम, आङ्गिकोनोग्राफो औव शक्ति, पृष्ठ 94 से
उद्धृत

॥५॥ वही, पृष्ठ 94,

वाराणसी से प्राप्त छठी शताब्दी की इन्द्राणी की प्रतिमा में हाथ में वज्र कानों में कुण्डल पहने प्रदर्शित है । ११४ इस प्रतिमा में ऐन्द्रो द्विभुजा है।

पुरी की प्रतिमा में इन्द्राणी चतुर्भुजा प्रदर्शित है जो गजारूढ़ है उनके दो हाथ अण्डित हैं १२४

नारसिंही- सप्तमातृकाओं में मार्क. पुराण नारसिंही को भी सम्मिलित करता है जो भगवान् नृसिंह विग्रह धारो विष्णु की शक्ति है इसी लिए उनका स्वरूप नृसिंह के ही समान है । १३४ मार्क. पुराण में नारसिंही को भी नारायणि का रूप कहा गया है इनका स्वरूप उग्र है । १४४ ये अपने भयंकर नखों से असुरों को विदारित करती है । १५४ इनके निनाद से दिशाये गुंजित हो जाती है । १६४ जिनके केशों के हिलने से नक्षत्रों की पंक्ति हिल जाती है । १७४

११४ दृष्टव्य चित्र नं० - 12

१२४ दृष्टव्य चित्र नं० - 13

१३४ नारसिंही नृसिंहस्य विभ्रतो सदृशं वपुः ॥ - मार्क० पुराण, 85/19

१४४ नृसिंह रूपेणोग्रेण ॥ वही, 88/17

१५४ वही, 85/36

१६४ नादापूर्णदिगंतरा ॥ वही, 85/ 36

१७४ वही, 85/19

वामन पुराण में भी नारसिंही तीक्ष्ण नखों वाली दारुणा,
बालों के हिलने से गृह नक्षत्रों को विक्षुब्ध करती नारसिंही का वर्णन है ॥१॥

नारसिंही की कुछ एकाकी, कुछ मातृकामण्डल में प्रतिमायें प्राप्त
हैं । उपाध्याय महोदय ने बंगाल से प्राप्त एकाकी प्रतिमा का उल्लेख किया
है जिसका ऊपरी भाग सिंह का तथा धड़ स्त्री का है । खुना मुख सिंहवर्जन
के भाव को प्रदर्शित कर रहा है । ॥२॥

इसी प्रकार सतना से प्राप्त नारसिंही प्रतिमा में देवी अष्टभुजा
प्रदर्शित है । ॥३॥ मयूरगंज से प्राप्त नारसिंही प्रतिमा में भी वे अष्टभुजा
प्रदर्शित है । ॥४॥ बाद में इन्होंने नारसिंही के स्थान पर चामुण्डा को
सप्तमातृकाओं में स्थान मिला ।

॥१॥ वामन पुराण, 56/9

विक्षिपन्ती सदाक्षेपिर्गृहन्क्षप्रतारकाः ।

नखिनी हृदयाज्जाता नारसिंही सुदारुणा ॥ - वामन पुराण, 56/9

॥२॥ प्राचीन भारतीय मूर्ति विज्ञान, पृष्ठ 145

॥३॥ दृष्टव्य चित्र नं० - 14

॥४॥ श्रीवास्तव बलराम, आइकोनोग्राफी ऑव शक्ति, पृष्ठ 88, तथा
दृष्टव्य- बैन्सर्जी, जे०एन० डेवेलपमेन्ट ऑव हिन्दू आइकोनोग्राफी
प्लेट XLIV का चित्र नं० -2

देवी-माहात्म्य वर्णन में अवतारवाद का तत्त्व और देवी के विभिन्न अवतारों की चर्चा -

मार्कण्डेय पुराण के देवी-माहात्म्य अंश में स्वयं देवी द्वारा अपने अवतारों का उल्लेख है, जो भविष्यत् काल में वर्णित है, जिससे अवतारवाद के उस सिद्धान्त का तत्त्व पुनः प्रदर्शित और व्यक्त होता है, जो "श्रीमद्भागवतगीता" में प्राप्य है, जिसके अनुसार "धर्म की ग्लानि और अधर्म का उदय होने पर भगवान स्वयं अवतरित होकर धर्म की स्थापना करते हैं" । गीता के इसी सिद्धान्त के अनुरूप ही मार्कपुराण के वर्णन में देवी द्वारा यह आख्यात है कि "जब- जब दानवों द्वारा बाधा उत्पन्न होगी तब-तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का नाश करूँगी ।" §1§ गीता और प्रस्तुत पुराण की सन्दर्भित उक्ति का आशय समान है। इसे शाक्त धर्म पर वैष्णवों के अवतारवाद के प्रभाव का सूचक मान सकते हैं । इस अवतार तत्त्व की महत्ता में प्रस्तुत पुराण देवी भगवती के विन्ध्याचलनिवासिनी रूप, रक्तदन्तिका, भीमा देवी, दुर्गा देवी, शाकम्भरी, व शताक्षी तथा भ्रामरी अवतारों का उल्लेख करता है §2§ जिससे सम्बन्धित विवेचन इस प्रकार है :-

§1§ इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति ।

तदां तदावतीर्याहं करिष्याम्यरिस्त्रयम् ॥

- मार्क० पुराण, 88/51

§2§ वही, 88/39- 50

शाकम्भरी या शताक्षी देवी के रूप में भगवती का अवतार—

प्रस्तुत पुराण में यह वर्णन मिलता है कि जब भगवती वर्षा न होने पर अनावृष्टि काल में स्वकीय देह से उत्पन्न प्राणधारक शाक के द्वारा सम्पूर्ण लोकों का पोषण करेगी तब वे लोगों में "शाकम्भरी" नाम से विख्यात होगी ॥१॥ तथा उसी समय दुर्गम नाम महाअसुर का वध करेगी । ॥२॥ वर्षा के अभाव में मुनियों द्वारा स्तुति किये जाने पर उन्हें सौ नेत्रों के द्वारा देखने के कारण वे भगवती "शताक्षी" भी कहलायेगी । ॥३॥

देवी भागवत पुराण में भी शताक्षी व शाकम्भरी नामों का इतिहास प्रस्तुत है । उनके अनुसार दुर्गम नाम दैत्य के द्वारा सम्पूर्ण वेद ले लेने पर जब संसार में अनर्थ उत्पन्न करने वाली भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गयी, देवताओं को हवि का भाग मिलना बंद हो गया, अग्नि में हवन न होने से वर्षा भी बंद हो गई , फलतः जल के अभाव में ब्राह्मणों द्वारा पूजित भगवती, जो "भुवनेशी" तथा "महेश्वरी" नाम से भी विख्यात है, ने अपने दिव्य अनन्त नेत्रों से सम्पन्न रूप का दर्शन दिया और उनके अनन्त नेत्रों से जलधाराएँ गिरने लगी ।

॥१॥ ततोऽहमरिवलं लोकमात्मदेह समुदभैः ॥

भरिष्यामि सुराः शाकैरावृष्टेः प्राणधारकैः ॥

शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि ॥

— मार्क. पुराण, 88/ 45-46

॥२॥ वही, 88/46

॥३॥ ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् ॥

कीर्तियिष्यन्ति मनुजाः शताक्षीमिति मौ ततः ॥

वही, 88/44

जिससे सभी औषधियां तृप्त हुईं. और भगवती ने स्वयं अपने हाथ से अनेक प्रकार के फल व शाक प्रदान किये जिससे उनका एक नाम "शाकम्भरी" भी पड़ गया। दुर्गम दैत्य का वध करके वे "दुर्गा" भी कहलायी । १।१
इस प्रकार देवीभागवत्पुराण शिखा को ही शाकम्भरी रूप में अवतरित मानता है। देवी भागवत में प्रस्तुत पुराण की अपेक्षा शाकम्भरी व शताक्षी नामों पर विस्तृत आख्यान प्रस्तुत है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि शाकम्भरी देवी के रूप में भगवती प्राणधारक शाक प्रदान करती हैं। इस रूप में वे वनस्पतियों, पेड़ पौधों कृषि, अर्थात् उत्पादन की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इस प्रकार शाकम्भरी देवी की कल्पना में उनका वनस्पति जगत का स्वामित्व सम्बद्ध है। यहां पर यह तथ्य ध्यातव्य है कि अत्यन्त प्राचीन काल से ही भगवती शक्ति प्राणदायिनी, जीवनदायिनी शक्ति के रूप में महत्त्वशाली थी, वे उत्पादिका शक्ति की अधिष्ठात्री थी, कृषि और वनस्पति की स्वामिनी देवी थी और इस रूप में वे पृथ्वी देवी, भूदेवी, महीमाता के रूप में भी विख्यात थी, क्योंकि पृथ्वी या धरती ही उत्पादन का मूलधार है और उत्पादन का सम्बन्ध भगवती या शक्ति से जुड़ने से वे पृथ्वी देवी बन गयी। यह भी सम्भावना व्यक्त की जा सकती है कि पाषाणकाल व परवर्ती कालों में, जब कृषि का विकास सम्भव हुआ होगा तो उसमें बीज बोने, फसल

काटने, आदि महत्वपूर्ण कार्यों में नारियों का अपूर्व योगदान रहा होगा फलतः प्राकृतिक उत्पादनशीलता को मानवीय उत्पादनशीलता से जोड़ने का प्रयास हुआ। परिणाम स्वरूप शक्ति § जो नारी का पर्याय थी § उत्पादिका शक्ति का पर्याय बन गयी और महीमाता या भगवती प्रथिवी वनस्पति जगत की उत्पादिका शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मान ली गयी। यही धारणा आगे चलकर पौराणिक काल में "शाकम्भरी देवी" की अवधारणा में परिवर्तित हो गयी ।

तैन्ध्य कालीन स्थलों से उत्खनन में प्राप्त कतिपय मुद्राओं पर भी उत्पादिका शक्ति का अंकन मिलता है, जो वनस्पति जगत की अधिष्ठात्री देवी मानी जा सकती है । हड़प्पा से प्राप्त एक अभिमुख युक्त मुद्रा पर दाहिनी ओर स्त्री तिर के बल खड़ी है उसकी योनि से एक पौधा प्रस्फुटित होता दिखाया गया है बाईं ओर दो बाघ हैं । §।§ गह आकृति पृथ्वी देवी की हो सकती है जो वनस्पतियों की उत्पत्ति का आधार है। इस रूप में इसे पौराणिक शाकम्भरी देवी का तैन्ध्य युगीन अंकन माना जा सकता है ।

इसी प्रकार हड़प्पा से प्राप्त अन्य मुद्राओं पर भी देवी का अंकन वृक्षों के साथ हुआ है जिससे वैदिक काल से पूर्व के काल से ही भगवती का वनस्पति जगत से सम्बन्ध घोषित होता है।

एक अन्य सैन्य युगीन मुद्रा पर मातृदेवी का अंकन वृक्ष की शाखाओं के मध्य में मिलता है जिसके सामने पर एक मानवमुख तथा बकरे सदृश शरीर वाले उपासक का अंकन है, नीचे सात आकृतियां हैं §1§ सम्भवतः यहां देवी का वनस्पति जगत से सम्बन्ध धोतित है।

न केवल सैन्य काल में अपितु वैदिक काल में भी वनस्पतियों की आधार स्वरूपा पृथ्वी देवी का अस्तित्व स्वीकार किया गया और ऋग्वेद में पृथ्वीसूक्त में पृथ्वी देवी की महत्ता निरूपित की गयी §2§ । वैदिक काल में वे पृथ्वी के रूप में धौ, भूलोक की स्वामिनी थी । वे धरती पर उगे वन वृक्षों को धारण करने वाली, मिट्टीको उर्वर बनाने वाली, तथा पर्वतों का भार वहन करने वाली देवी के रूप में प्रस्तुत की गयी। §3§ सम्भवतः यहां भी भगवती का भूमि की उर्वरता से सम्बन्ध प्रस्तुत करके उनके वानस्पतिक स्वामित्व को प्रस्तुत किया गया है। फलतः वैदिक काल में भी शक्ति का सम्बन्ध वनस्पति से था ।

आगे चलकर महाकाव्य काल में पृथ्वी देवी वैष्णवी शक्ति से समीकृत हुई इस सन्दर्भ में वे विष्णु रूप राम की पत्नी वर्णित की गयी §4§ । इस सन्दर्भ में पृथ्वी देवी के अन्य नाम यथा- मेदिनी, माधवी, धरणी आदि प्राप्त होते हैं ।

§1§ भट्टाचार्य, एन0एन0, हिस्ट्री ऑफ शाक्त रिलिजन, पृष्ठ 15 तथा चित्र संख्या-15

§2§ ऋग्वेद, 5/84, अथर्व वेद, 12/1

§3§ वैदिक पुराकथाशास्त्र, पृष्ठ 167

§4§ रामायण, II/ 1/34, VII/72/42 तथा 52 आदि

लौरिया नन्दनगढ़ से प्राप्त मातृदेवी की प्रतिमा को कुमारस्वामी ने पृथ्वी माता की मूर्ति माना है §1§ तथा बलराम श्रीवास्तव ने शाकम्भरी देवी की मूर्ति माना है। §2§ सामान्यतया पृथ्वी से उत्पन्न अन्न से प्राणियों का भरण पोषण होने के कारण पृथ्वी ही शाकम्भरी है।

परिणामस्वरूप पौराणिक शाकम्भरी देवी की अवधारणा प्राचीन कालीन पृथ्वी देवी से समीकृत की जा सकती है। शाकम्भरी देवी की सूचक अन्य मृणमूर्तियां भी प्राप्त हैं। प्रारम्भिक गुप्त काल की मीठा से प्राप्त मुत्फलक पर एक नारी की आकृति है, जो दोनों पैरों को फैलाये है और उसके गर्दन से एक कमल का फूल प्रस्फुटित प्रदर्शित है §3§ जिसकी पहचान उत्पादिका शक्ति के प्रतीक वनस्पति जगत की अधीष्ठात्री देवी शाकम्भरी से की जा सकती है।

इस प्रकार उपरोक्त विवरण से यह तथ्य स्पष्ट है कि पौराणिक काल की शाकम्भरी देवी सैन्धवयुग में उत्पादिका शक्ति के प्रतीक के रूप में पूजित थी, वैदिक काल में वे पृथ्वी देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुईं, अवान्तर युग में ये भूदेवी, महीमाता, अन्नपूर्णा, आनन्दा के क्रम में शाकम्भरी देवी भी कहलाई और कृषि, उत्पादन, वनस्पति आदि इन्हीं

§1§ द्रष्टव्यश्रीवास्तव, बलराम, आइकोनोग्राफी ऑव शक्ति, पृष्ठ 8,

§2§ वही,

§3§ चित्र नं० 16, श्रीवास्तव बलराम, आइकोनोग्राफी ऑव शक्ति से उद्धृत

के स्वामित्व में स्वीकार किये गये । इसी सन्दर्भ में मार्क० पुराण में भगवती को जगत की रक्षा के निमित्त वार्ता ऋषिः स्वरूप कहा गया है । ११॥
अन्यत्र वे मही स्वरूपेण जगत में व्याप्त वर्णित है । १२॥ इस वर्णन के मूल में भगवती की पूर्वकालीन वानस्पतिक स्वामित्व की अवधारणा का प्रभाव माना जा सकता है ।

शाकम्भरी देवी अन्नपूर्णा भी है जिनकी उपासना का केन्द्र सम्भर झील का प्रदेश है जो चौहानों की अधिष्ठात्री देवी है । १३॥ जिनका उल्लेख मार्क० पुराण में है ।

११॥ वार्तासि सर्वजगतां परमार्त्तिहन्त्री ।।

- मार्क० पुराण, 81/10

१२॥ आधार भूता जगत्स्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि

वही, 88/3

१३॥ भट्टाचार्य, एन०एन० हिस्ट्री ऑफ शाक्त रिलिजन, पृष्ठ 74

भीमा देवी के रूप में अवतार-

मार्क०पुराण में वर्णन है कि भगवती जब मुनियों की रक्षा करने के लिए हिमालय पर भ्रमंकर रूप धारण करके राक्षसों का वध करेगी तब वे भीमा देवी के नाम से विख्यात होंगी और समस्त मुनिगण नम्रमूर्ति होकर उन्हीं भगवती की स्तुति करेंगे । §1§ इससे यह स्पष्ट होता है कि भीमा देवी भ्रमंकरा देवी थी जिनका निवास हिमन्त प्रदेश था । मुनियों की रक्षा और राक्षसों का विनाश करना उनके आर्चिभाव का उद्देश्य था ।

अन्य पुराणों में भी भीमा देवी का निवास स्थल हिमन्त पर्वत पर वर्णित है यथा- देवी भागवत उप पुराण में भगवती भीमा का स्थान हिमाद्रि पर्वत पर वर्णित है । §2§

§1§ पुनश्चाहं यदाभीमं रूपं कृत्वा हिमाचले ॥
 रक्षांति भ्रायिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् ॥
 तदा मां मुनयः स्तौष्ट्यंत्यानम्र मुर्तयः ॥
 भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति ॥

- मार्क० पुराण, 88/47-88

§2§ देवी भागवत पु०, सातवा स्कन्ध

महाभारत के वनपर्व में भी भीमा देवी के स्थान का उल्लेख है जिसके अनुसार भीमा स्थान में स्नान करने से व्यक्ति पुण्य प्राप्त करता है। इसमें पंचनंद के बाद ही भीमादेवी के स्थान का उल्लेख किया गया है^{११}।

इस सम्बन्ध में वासुदेव शरण अग्रवाल ने भीमा देवी के महाभारतोक्त स्थान की पहचान गान्धार देश में होती मर्दान के समीप पहाड़ी पर स्थित भीमा देवी के मन्दिर से की है।^{१२} इस सन्दर्भ में उनका यह मत है कि गान्धार देश में स्वयं एक स्थानीय कूर देवी की मान्यता चली आ रही थी उसका नाम भी भीमा देवी था। सात्वर्षी शती में भारत आने वाले चीनी

११। अथ पंचनदं गत्वा नियतो नियासनः पंचयज्ञा नवाजांति क्रमशो ये नुकीर्तिता ततो गच्छेत् धर्मज्ञ भीमायाः स्थानमुत्तमम् तत्र स्नात्वा तु योन्यां वै नरो भरत सत्तम् ...।”

प्राचीन भारतीय लोक धर्म से उद्धृत, अग्रवाल, वी०एस०,

१२। वही, प्रष्ठ -55

यात्री ह्वेनसांग ने भी उसे देखा था। पुषो ने भी गांधार की प्राचीन राजधानी पुष्कलावती और ओहिन्द के बीच स्थित भीमा पर्वत का उल्लेख किया है।

ह्वेनसांग के अनुसार "पुलुश से लगभग 50 ली. की दूरी पर 3000 दिशा में पर्वत पर महेश्वरी की पत्नी भीमा देवी का स्थान था जिनका वर्ण नीला है जिसके दर्शन के लिये पूरे भारत से दर्शनार्थी आते थे। उसी पर्वत की तलहटी में एक मन्दिर महेश्वर का भी था ॥१॥

इस प्रकार ह्वेनसांग के अनुसार भीमा देवी शिव की पत्नी थी। सम्भवतः शिव व शक्ति के सम्बन्ध के कारण देवी के काली, कराली, कौशिकी चामुण्डा, भवानी आदि जिन उग्ररूपों की कल्पना हुई उनमें एक भीमादेवी भी थी इसी कारण ॥ उग्र, भीम रूप के कारण ॥ गौरी का एक अवतार रूप भीमा देवी का था ।

शक्ति के दो स्वरूपों- सौम्य और उग्र - में से भीमादेवी उग्र स्वरूप की धोतक है। अथर्व वेद में भी कुछ लक्ष्मियों को पापिष्ठ तथा कुछ को कल्याणकर कहा गया है । ॥२॥

वासुदेवशरण अग्रवाल का यह भी मत है कि गांधार में हारीति नामक बौद्ध देवी की मान्यता चली आ रही थी। यह भी प्रारम्भ में बालापहारिणी

॥१॥ भट्टाचार्य, एन०एन०, हिस्ट्री ऑफ शाक्त रिलिजन, से उद्धृत,

॥२॥ अथर्व वेद, 7/115/3

और भयंकरा थी, बाद में बालकों की संरक्षिका बन गई । सम्भवतः हिमवन्त प्रदेश की भीमादेवी ही बौद्धों में हारीति के रूप में मान्य थी क्योंकि पंजाब के बट्टवारों के पहले लोग वहां §गांधार स्थित भीमा मन्दिर§ दर्शनार्थ जाते थे और लौटने पर उत्पन्न पुत्र का नाम प्रायः "भीमादत्त" रख लेते थे । §1§

महाभारत के पूर्वोक्त भीमा स्थान के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय भीमा पर्वत पर भीमा देवी के मन्दिर में कोई मूर्ति न थी वह एक एक योनि तीर्थ था § स्नात्वा तु योन्यां § । सम्भवतः कुण्ड के रूप में वहां देवी की मान्यता रही हो । §2§

§1§ प्राचीन भारतीय लोक धर्म, पृष्ठ 55,

§2§ वहीं,

"विन्ध्याचल निवासिनी" रूप में भगवती का अवतार:-
=====

अवतारों के वर्णन क्रम में मार्क० पुराण में देवी की उक्ति है कि वैवस्वत मन्वन्तर में जब अदठाइस्वां युग आयेगा और शुंभ व निशुंभ नाम अन्य दो महाअसुर जन्म ग्रहण करेंगे, तब मैं नन्द गोप के घर में यशोदा के गर्भ से जन्म लेकर "विन्ध्याचलवासिनी" होकर उनका भी विनाश करूँगी । §1§

यशोदागर्भसम्भूता विन्ध्याचलवासिनी भगवती का यह विवरण अन्य पुराणों में भी कतिपय भिन्नताओं के साथ प्राप्त होता है यथा विष्णु पुराण में यह वर्णन है कि निद्रा देवी ही यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी जब कंस ने उन्हें शिला पर कन्या समझ कर प्रहारित करना चाहा तो वे उसके हाथ से छूट कर आकाश में स्थित हो गई । §2§

भागवत पुराण में भी समान विवरण उल्लेख्य होता है कि योगमाया विष्णु की शक्ति है विष्णु ने इन्हीं योगमाया को यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होने की आज्ञा दी थी कंस के द्वारा चट्टान पर प्रक्षिप्त किये जाने पर यही योगमाया आकाश में अष्टभुजी देवी के रूप में दिखाई पड़ी थी §3§ उन्हें

§1§ वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिर्मे युगे ।

शुंभो निशुंभश्चैवान्यावुत्पतस्येते महासुरौ ॥

नन्दगोपकुले जाता यशोदा गर्भसम्भवा ।

ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी ॥

— मार्क० पुराण, 88/ 38-39

§2§ विष्णु पुरा, 5/1/71-80

§3§ भागवत पुरा, 10/2/89

प्रस्तुत पुराण में विष्णु की छोटी बहन भी कहा गया है । §1§

वराह पुराण में इन्हें नन्द के यहां जन्म लेने के कारण नन्दा भी कहा गया है । §2§

हरिवंश पुराण के अनुसार विष्णु ने स्वयं पाताल लोक जाकर योग-निद्रा से यशोदा की पुत्री के रूप में जन्म लेने के लिये आग्रह किया था। यशोदा- गर्भ-सम्भूता योग निद्रा ने कंस द्वारा निक्षिप्त होने पर आकाशगामी होकर विन्ध्य पर्वत पर अपना शाश्वत स्थान बनाया था। प्रस्तुत पुराण में इन्हें कुशा गोत्र की होने के कारण "कौशिकी" भी कहा गया है । §3§ इसमें इन्हें सुरा और मांस में अनुराग रखने वाली देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है ।

लगभग इसी प्रकार का वर्णन महाभारत में भी प्राप्त है। महाभारत के भीष्मपर्व में स्तुति के सन्दर्भ में देवी द्वारा विन्ध्य पर्वत पर अपना शाश्वत स्थान बनाने तथा उसके पूर्व काल में नन्द गोप के वंश में यशोदा के गर्भ से जन्म लेने का विवरण उपलब्ध होता है। साथ ही साथ महाभारत में देवी दुर्गा की स्तुति में इन्हें 'यशोदा के गर्भ से जन्म लेने वाली' विन्ध्याचल-वासिनी", नारायण की परम प्रिया" तथा "वासुदेव की भगिनी" कहा गया है।

§1§ भागवत पुराण, 10/4/ 9-10

§2§ वराह पुराण, 135/38/ 52.

§3§ हरिवंश पुराण, विष्णु पर्व। श्लोक 34-52

उपरोक्त प्रसंगों के वर्णन से स्पष्ट है कि भगवती का सम्बन्ध विष्णु से स्थापित करने के लिये इस प्रकार के आख्यानो की रचना हुई । विष्णु के ही अवतार कृष्ण हैं । विष्णु का तादात्म्य वासुदेव-कृष्ण से स्थापित होने पर भगवती के अवतरित होने की कथा कृष्ण से जुड़ गयी । विष्णु माया, हरिनेत्रकृतालया योग निद्रा स्वरूपा ॥१॥ भगवती पहले ही वैष्णव सम्प्रदाय से सम्बन्धित थी, शाक्त धर्म पर वैष्णव प्रभाव को दिग्दर्शित कराने वाले "नन्दगोपकुल जाता देवी" का आख्यान उन्हीं सम्बन्धों की दूसरी कड़ी है, जो योग निद्रा का यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर पुनश्च कंस द्वारा प्रक्षिप्त किये जाने पर विन्ध्याचल वासिनी होने का वर्णन प्रस्तुत करता है। इस प्रकार विन्ध्याचल वासिनी दुर्गा विष्णु की योगनिद्रा ही है। वे ही विष्णुमाया है जो प्रत्येक अवतार के समय विष्णु के साथ रही। जब विष्णु ने कृष्ण का अवतार धारण किया तो वे - यशोदा गर्भसम्भवा बन कर उनके साथ रही और उनकी कंस से रक्षा की ।

लेकिन मत्स्य पुराण में विन्ध्यवासिनी भगवती का सम्बन्ध पार्वती से जोड़कर उन्हें शैव धर्म के प्रभाव के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने नीले कमल के समान कान्ति वाली देवी से, ॥ जो पहले से ही एकानंशा नाम से विख्यात थी ॥ कहा कि वे विन्ध्याचल जाकर वहाँ देवताओं का कार्य सिद्ध करें ॥ पार्वती के क्रोध से उत्पन्न सिंह उनका वाहन होगा उनकी ध्वजा पर भी इस महाकली का आकार विद्यमान रहेगा ।

ऐसा आदेश मिलने पर कौशिकी देवी विन्ध्यपर्वत पर चली गयी §1§

इस प्रकार मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा के आदेश से कौशिकी देवी विन्ध्यपर्वत पर बस गयी थी । फलतः कौशिकी ही परमाशक्ति है जो वैष्णवी शक्ति के रूप में विष्णुमाया, योगनिद्रा, "कृष्णभगिनी" है तो वे ही शैवी शक्ति के रूप में पार्वती, कौशिकी, शिवदूती, काली है। ये सब एक ही परमाशक्ति के भिन्न-भिन्न रूप हैं। जहाँ तक विन्ध्य पर्वत पर भगवती के स्थायी निवास का प्रश्न है, लगभग कई पुराणों में यह वर्णन समान रूप से प्राप्य है ।

मत्स्य पुराण में देवी के 108 नामों और तीर्थों के वर्णन में "विन्ध्ये विन्ध्यवासिनी" भी एक है । §2§ वामन पुराण में भी निःशेष देवसमूह-मूर्तिस्वरूपा कात्यायनी द्वारा सिंहारूढ़ होकर विन्ध्य पर्वत पर वास करने का वर्णन है जिसे अगस्त्य मुनि ने अति निम्न कर दिया था §3§

स्पष्टतः विन्ध्यवासिनी, नन्दगोपकुलजाता भगवती मार्कण्डेय पुराण में वैष्णवी शक्ति से समीकृत की जा सकती है जिन्हें विष्णु या कृष्ण की बहन के रूप में भी चित्रित किया "। कृष्ण, क्लराम के साथ जिनकी मूर्ति एकानेता के रूप में प्राप्त होती है विन्ध्याचल आज भी एक प्रमुख शक्ति पीठ के रूप में प्रसिद्ध है जहाँ सिंहवाहिनी भगवती की मूर्ति स्थापित है।

§1§ मत्स्य पुराण, 158/ 15-19

§2§ मत्स्य पुराण, 13/ 39

§3§ वामन पुराण, 18/21

मार्क० पुराण में आख्यात है कि "जिस समय अरुण नाम महाअसुर त्रैलोक्य में बाधा उत्पन्न करेगा तब असंख्या षट्पद- समन्वित भ्रमरों का रूप धारण कर, त्रैलोक्य का हित करने के लिये देवी पुनः आविर्भूत होगी और असुरों के वध के कारण लोक में "भ्रामरी" नाम से पूजित होगी । §1§

प्रस्तुत पुराण में भ्रामरी देवी के रूप में अवतार अन्तिम अवतार वर्णित है। लगभग समान वर्णन वामन पुराण में भी भविष्यत्काल में वर्णित है चर्चिका, नन्दगोपगृहेजाता, विन्ध्याचलवासिनी, शाकम्भरी आदि अवतारों के क्रम में भ्रामरी अवतार का भी उल्लेख है जिसमें यह उल्लिखित है कि अरुणाक्ष नामक महासुर का संहार करने के लिये भगवती महाभ्रमर रूप से अवतार लेगी §2§

उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि अरुण नामक असुर को मारने के लिये भ्रमरसे वेष्टित होकर अवतरित होने के कारण वे "भ्रामरी" कहलायी।

§1§ यदाऽरुणाख्यैस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति।

तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वाऽसंख्येयषट् पद्मम् ।।

त्रैलोक्यास्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरम्।

भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः॥

— मार्क० पुराण 88/49-50

§2§ यदा अरुणाक्षो भविता महासुरः तदा भविष्यामिहिताय देवताः
महालिरूपेण विनष्टजीवितं कृत्वा समेष्यामि पुनस्त्रिविष्टपम् ।।

वामन पुरा, 56/71

देवीभागवत, जो एक उपपुराण है, में भ्रामरी देवी के सम्बन्ध में अपेक्षाकृत विस्तृत आख्यान प्राप्त होता है। तदनुसार १११ दानवराज अरुण ने हिमालय पर जाकर कठोर तप व गायत्री जप के प्रभाव से ब्रह्मा से सम्पूर्ण देवों पर विजय और शास्त्र युद्ध, स्त्री-पुरुष, दो पैर वाले व चार पैर वाले किसी भी प्राणी से अवध्य होने होने का वरदान मांग लिया। अभीप्सित वर प्राप्त हो जाने पर अरुण दैत्य ने देवों को स्वाधिकार से वंचित कर दिया अतः देवों ने भुवनेश्वरी देवी का स्तवन किया जिन्होंने भ्रामरी देवी के रूप में अवतार ग्रहण किया और देवों द्वारा स्तुत्य होकर अपने हस्तगत भ्रमरों को दैत्य अरुण का वध करने के लिये भेजा। फलतः अरुण राक्षस भ्रमरों द्वारा निहत हुआ।

इस प्रकार प्रस्तुत उप पुराण में भ्रामरी देवी भुवनेश्वरी का ही रूप व्यक्त है। भ्रामरी देवी के स्वरूप के बारे में भी प्रस्तुत उप पुराण में विस्तृत विवरण उपलब्ध होता है। तदनुसार भ्रामरी देवी के रूप में जब भगवती प्रादुर्भूत हुई तब उनके श्री विग्रह से करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश फैल रहा था— उनके शरीर में अद्भुत अङ्गुलीयन लगा था। वे दो विचित्र वस्त्र धारण किये हुये थी। उनके गले में विचित्र माला थी उनके सभी अंग दिव्य अङ्कारों से अलंकृत थे। उनकी मुदठी अद्भुत भ्रमरों से वेष्टित थी। नाना भ्रमरों से युक्त पुष्पों की माला भी वे धारण किये थी उनके पार्श्ववती असंख्य भ्रमर थे जो कि शब्द का गायन कर रहे थे।

भगवती भ्रामरी के अनेक नामों की भी चर्चा देवी भागवत में है यथा स्वर्वात्मिका, सर्वमयी, सर्वमंगलरूपिणी, सर्वज्ञा, सर्वजननी, सर्वेश्वरी और शिवा । देवकृत स्तुति प्रसंग में उन्हें नील सरस्वती, त्रिपुरसुन्दरी, पीताम्बरी, धूमावती, शाकम्भरी, अग्रतारा, महोग्रा, गंगा, शारदा विजया, रक्तदन्तिका, क्षीरसागर कन्यका, भैरवी, मातंगी आदि नामों से सम्बोधित किया गया है। वे ही भगवती भुवनेश्वरी हैं । ये ही प्राण रूपा महारूपा मूर्तरूपा है भ्रमरों से वेष्टित होने के कारण ही "भ्रामरी" नाम से प्रसिद्ध है ।

देवी भागवत में भ्रामरी देवी को मण्डिपीप पर विराजने वाली महादेवी कहा गया है। तद्विषयक वर्णनानुसार भ्रामरी देवी स्तुति करने पर प्रसन्न होकर श्रेष्ठ राज्य, विपुल भोग, वैभवं, यथेष्ट यश, तेज बुद्धि और अजेयत्व प्रदान करती है इन्हीं की उपासना से महान तेजस्वी छ राजकुमार मन्वन्तरों के स्वामी बने थे ।

रक्तदन्तिका अवतारः

इस अवतार के विषय में मार्क० पुराण में आख्यात है कि पृथ्वी पर अत्यन्त भयंकर रूप से अवतीर्ण होकर देवी जब वैप्रचिति नामक दानवगणों का हनन करेगी तब उन असुरों का भक्षण करने से उनके दन्त दाड़िमी कुसुम सदृश रक्त वर्ण के हो जायेगे फलतः वे लोक में रक्त दन्तिका नाम से प्रसिद्ध होगी। § 1 §

उपरोक्त विवरण से रक्तदन्तिका देवी भयंकर स्वरूप वाली प्रतीत होती है सम्भवतः रक्तदन्तिका देवी वामन पुराणोक्त चर्चिका देवी है । जिनके बारे में वामन पुराण में आख्यात है कि शंकर के मुख के पसीने से उत्पन्न होकर रक्तरजित मुख वाली होकर संसार में भगवती चर्चिका नाम से प्रसिद्ध होगी । § 2 § वासुदेव शरण अग्रवाल महोदय के मत से § 3 § चर्चिका देवी ही लोक में छाछी देवी के नाम से विख्यात हुई जिनके मन्दिर अभी तक मिलते हैं और जो षष्ठी देवी के रूप में मान्य थी । गुप्त काल में भी षष्ठी देवी की सार्वजनिक मान्यता थी जिसके प्रमाण गुप्तकालीन मिट्टी के मुहरों पर प्राप्त षष्ठी दत्त नाम, यौधेयगज के सिक्कों पर अंकन तथा स्कन्दगुप्त के सुपिया से प्राप्त अभि० में षष्ठी देवी की पूजा का उल्लेख है। सम्भवतः यही लोक देवी चर्चिका, रक्तदन्तिका, आदि रूपों में पुराणों में वर्णित हुई।

§ 1 § पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण प्रथिवीत्ले ॥

अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचिन्तांस्तु दानवान् ॥

भक्ष्यंत्याशय तानुग्रान्वैप्रचित्तान्सुदानवान् ॥

रक्ता दंता भविष्यन्ति दाड़िमी कुसुमोपमाः ॥

ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोकेय मानवाः ॥

स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकां ॥

— मार्क० पुराण, 88/40-42

§ 2 § वामन पुराण, 56/67

§ 3 § भारतीय लोकधर्म, पृष्ठ 61

षष्ठी देवी का इतिहास बौद्ध धर्म से भी सम्बन्धित है बौद्धों में हारीति नाम से प्रसिद्ध देवी की मान्यता थी जिसे जातहारिणी से भी समीकृत किया गया। बौद्ध परम्परा के अनुसार "वह राजगृह की बालघातिनी क्रूर देवी थी जो वहाँ के बच्चों को पकड़कर उसका भक्षण कर लिया करती थी उसके अपने भी बहुत बच्चे थे। कहा जाता है कि एक बार जब बुद्ध राजगृह आये तो लोगों ने उनसे हारीति की शिकायत की। बुद्ध ने हारीति के एक बालक को छिपा लिया। हारीति को अपने खोये हुए बालक के लिये बहुत दुःख हुआ और उसे चारों ओर दूढ़ने लगी। उसी समय बुद्ध ने उसे समझाया जिससे प्रभावित होकर वह बच्चों की संरक्षिका देवी बन गई और सर्वत्र उसकी पूजा होने लगी। §1§

हारीति का ही रूप जातहारिणी देवी थी। ब्राह्मण साहित्य में भी जरा नामक राक्षसी के भण्ड में गृहदेवी के रूप में पूजित होने के विवरण उपलब्ध होते हैं ऐसी सम्भावना है कि लोक में अहोई देवी की पूजा की परम्परा भी प्राचीन जातहारिणी या हारीति देवी का अवान्तर कालीन रूपान्तर है जिसमें अहोई माता द्वारा किसी स्त्री के 7 बच्चों को खाने तथा फिर प्रसन्न होकर उन्हें जीवित करने की कथा का चित्रण करके पूजा की जाती है।

स्पष्ट है कि प्रारम्भ में हारिति या जातहारिणी शिशुओं का संहार करने वाली देवी थी बाद में बालकों की संरक्षिका देवी

बन गयी । इसे ही ब्राह्मण साहित्य में "चर्चिका" षष्ठी "बहुपुत्रिका" देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया । ये ही लोक में "छाछी" देवी अर्थात् "षष्ठी" देवी के रूप में पूजित हुई । इस प्रकार "रक्तादन्तिका" जिसे वामन पुराण 'चर्चिका' नाम से अभिहित करता है में लोक देवी "षष्ठी" तथा बौद्धों की "हारोति" का ही परिवर्तित रूप देखा जा सकता है । हारोति का अंकन भी कला में बहुत से बच्चों के साथ किया गया है ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि अत्यन्त प्राचीन काल से महत्ता - प्राप्त शक्ति को पौराणिकों ने आख्यानो-उपाख्यानो आदि के माध्यम से सर्वोच्च-पद पर अधिष्ठित करने का प्रयास किया । इस क्रम में शक्ति के मातृस्वरूप, सौम्य और उग्र रूप, तथा उनके प्रधान कृत्यों के प्रतिवादन - बोधक नये स्वरूपों को भी नवीन आयाम मिला । फलतः महिषमर्दिनी, सप्तमातृकामण्डल, काली, विन्ध्याचलनिवासिनी, स्वरूपों से महिमामण्डित शक्ति तत्त्व के महिम्नशाली प्रसंग कल्पित किये गये । दूसरी ओर लोक में प्रचलित विश्वासों, संस्कृति और भावनाओं को भी पौराणिकों ने शक्ति के नये कल्पित स्वरूपों में समाहित करने की चेष्टा की। परिणामतः प्राचीन कृषि की अधिष्ठात्री देवी पौराणिकों की "शाकम्भरी" के रूप में, वैदिक सप्तस्वसारः सप्तमातृकाओं के रूप में जातहारिणी षष्ठी देवी, काली काली-रक्तादन्तिका रूप में उभरकर सामने आयी यद्यपि सप्तमातृकाओं की पौराणिक कल्पना का सृजन तदसम्बन्धी देवों के साथ संयुक्तीकरण की भावना में निहित था तथापि इससे देवी तत्त्व की महानता पर कोई व्याघात नहीं पहुँचता क्योंकि समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए एकत्व को प्रधानता देकर पौराणिकों ने देवी तत्त्व को और अधिक व्यापक परिवेश से आवेष्टित महत्ता ही प्रदान की है ।

अध्याय-3

सूर्य-पूजा

- ॥ 1 ॥ मार्कण्डेय पुराण में सूर्य पूजा सम्बन्धी स्थल-
- ॥ 2 ॥ सूर्य के मानवीय विग्रह रूप का विकास
- ॥ 3 ॥ सूर्य और उनका परिवार
- ॥ 4 ॥ सूर्य की स्थिति अन्य देवताओं की तुलना में उच्च
- ॥ 5 ॥ सूर्य का प्राकृतिक एवं जीवनप्रदाता स्वरूप तथा वैदिक परम्परा का प्रभाव ।
- ॥ 6 ॥ उपासना पद्धति- वैदिक पद्धति और "पूजा" पद्धति दोनों का प्रचलन ।
- ॥ 7 ॥ भक्ति का पुट
- ॥ 8 ॥ अवतारवाद- मार्तण्ड देव के रूप में सूर्य का मानवीय अवतार
- ॥ 9 ॥ मूर्तिवाद एवं मन्दिर निर्माण
- ॥ 10 ॥ सूर्य का सौम्य और उग्र रूप
- ॥ 11 ॥ सूर्य के विविध नाम और उनका लोकोपकारी रूप
- ॥ 12 ॥ मार्तण्ड के रूप में सूर्य की उत्पत्ति
- ॥ 13 ॥ सूर्य का परम सूक्ष्म रूप और रवि का आविर्भाव,
- ॥ 14 ॥ मार्कण्डेय पुराण के सूर्य विषयक वर्णन और मणीय प्रभाव ।

आकाश में दीप्तिमान, जीवनप्रदाता, कृषि व औषधियों में प्राणदाता, गोलाकार पिण्ड, ज्योतिस्वरूप सूर्य देव की आराधना प्राचीनकाल से ही भारत में प्रचलित थी । सूर्यपूजा व आराधना के साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्य पूर्ववैदिक काल से ही मिलने लगते हैं । पूर्व वैदिक काल में सूर्य के प्रतीकों की उपासना होती थी । गोलाकार रूप से निकलती किरणें सूर्य का प्रतीक थी जो अपनी जीवनदायिनी शक्ति के रूप में पूजित था आकाश में दृश्यमान होने वाले सूर्य का बिम्ब ही पूर्व वैदिक कालीन उपासना का आधार था, जिसमें वैदिक मन्त्र, प्रार्थनायें, यज्ञ, स्तोत्र आदि शामिल थे । इस प्रकार प्रारम्भिक काल में सूर्य पूजा का स्वरूप प्रतीकात्मक था। §। §

लेकिन महाकाव्य काल तक सूर्य पूजा का एक ठोस स्वरूप सामने आ चुका था। सूर्यमूर्ति की पूजा में भक्ति, वृत, तीर्थ, आचमन, प्रणाम आदि तत्त्व सम्मिलित हो गये। महाकाव्य काल तक सूर्य पूजा एक सम्प्रदाय के रूप में सामने आयी लेकिन पूर्व की वैदिक कालीन प्रवृत्ति भी समानान्तर रूप से चलती रही जिसका प्रमाण पुराणों में स्पष्ट दृष्टि गोचर है। पुराण एक ओर सूर्य पूजा पर नवीन परिकल्पना प्रस्तुत करते हैं, वही वैदिक परम्परा का भी प्रभाव उन पर है ।

मार्कण्डेय पुराण में सूर्य पूजा सम्बन्धी स्थल-

प्रस्तुत पुराण में मन्वन्तर वर्णन के अन्तर्गत वैवस्वत मन्वन्तर का उल्लेख करते हुए वैवस्वत मनु को विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से उत्पन्न भगवान विवस्वान् का औरस पुत्र बताया गया है ॥१॥ और इसी मनु की उत्पत्ति-वर्णन के क्रम में भास्कर देव और संज्ञा के सन्तानों- यम, यमुना, आदि का वर्णन है ॥२॥

रवि के तेज को सहन न कर सकने के कारण छाया रूप का निर्माण, संज्ञा का वडवा रूप धारण कर तपस्या रत होना, छाया संज्ञा का भेद खुलना सूर्य का तेज विश्वकर्मा द्वारा शांतित करना, देवताओं द्वारा प्रसन्न होकर त्रैलोक्य पूजित रवि की स्तुति करना, सूर्य के मुक्त तेज से पृथ्वी, आकाश व स्वर्ग का निर्माण, त्वष्ट्रा द्वारा सूर्य के तेज का 16 भागों में विभाजन, सूर्य का स्वयं 1/16 भाग से तेज ग्रहण करना, वडवा रूपी संज्ञा के नासत्य, दम्भ, रेवन्त आदि पुत्रों का वर्णन प्राप्त होता है ॥३॥ आदि देव क्षयप व अदिति के पुत्र के रूप में मार्तण्ड देव के उत्पत्ति का प्रसंग अध्याय 98 में मिलता है जिसमें मार्तण्ड देव की सूक्ष्माति सूक्ष्म व स्थूल दोनों ही रूपों का विस्तृत वर्णन है। ब्रह्मा द्वारा रविस्तुति, अदिति कृत स्तुति सूर्य के वैदिक परम्पराओं के समावेश के धोर्तक है ।

॥१॥ मार्क. पुराण, 74/ 1 से 21

॥२॥ मार्क. पुराण, 74/ 3 से 7

॥३॥ मार्क. पुराण, 75 वां अध्याय

पुनः 101 वें अध्याय में वैवस्वतमनु- सूर्य के सन्तानों व परिवार की कथा वर्णित है। तदन्तर 104 वें अध्याय में सूर्य को लिख्यमान मूर्ति का उल्लेख है। 106 वें अध्याय में राज्यवर्धन की दीर्घायु के लिये सूर्य आराधना का वर्णन मिलता है ।

सूर्य के मानवीय विग्रह रूप का विकास-

महाकाव्य काल के पहले सूर्य की पूजा बिम्ब या प्रतीक या प्राकृतिक रूप में दिखने वाले आकाशीय सूर्य के रूप में होती थी । उनका मानवीयकरण नहीं किया गया था । §1§ वह शक्ति, उत्पादकता व प्रकाश का माध्यम था लेकिन महाकाव्य काल में सूर्य पूजा के सम्बन्ध में कई क्रांतिकारी परिवर्तन आये । इनमें सूर्य पूजा सम्प्रदाय विशेष में बदल गई, सूर्य का मानवीयकरण किया गया, उसकी पूजा में भक्तितत्व का समावेश हुआ और सूर्य मूर्तियाँ बनायी जाने लगी । इसकाल का सूर्यदेव- मानव रूप में परिकल्पित किया गया । §2§ महाभारत में कर्ण, कुन्ती, युधिष्ठिर, जामदग्न्य आदि के कथानकों में सूर्य पूर्ण मानवीय रूप में प्रस्तुत हुये हैं । कुन्ती आख्यान में महाभारत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सूर्य ने अपने योग शक्ति के बल पर दो रूपों में अपने को अवस्थित किया । एक रूप से वे आकाश में अपने प्राकृतिक रूप में अवस्थित

§1§ द्रष्टव्य- श्रीवास्तव, वी०सी०, सन वरशिष इन एन्वयेन्ट इण्डिया, पृष्ठ 39

§2§ हापकिंस, स्पेक माइथालोजी, पृष्ठ 85,

रहते हैं दूसरे रूप से उन्होंने मानव रूप में कुन्ती को दर्शन दिया था । §1§
मार्क० पुराण में भी मार्तण्ड देव के दो रूपों का वर्णन है । §2§

प्रारम्भिक पुराणों जैसे विष्णु, वायु, मार्कण्डेय, में भी सूर्य के प्राकृतिक रूप के अलावा उनके व्यक्तित्व का विकास मानवीय विग्रह के रूप में भी दिखाई पड़ता है और इसी लिए सूर्य के मानवीय रूपों की कल्पना प्रस्तुत पुराण में भी दृष्टव्य है ।

मार्कण्डेय पुराण के विवरण इस सम्बन्ध में उस संक्रान्ति अवस्था के द्योतक है जब सूर्य के प्राकृतिक रूप की अपेक्षा मानवीय रूपों को अधिक श्रेष्ठ व श्रेयस्कर माना जा रहा था इस बात का प्रबल प्रमाण राज्यवर्धन व अदिति का आख्यान है ।

अदिति द्वारा पूजित सूर्य प्राकृतिक, अग्नि-पुंज, ज्योतिस्वरूप तेजोराशिमय रूप से आकाश में स्थित रहने वाले सूर्य थे । §3§ जो समस्त अन्नों को पकाने वाले थे §4§ अदिति की प्रार्थना पर सूर्य ने उसी तेजोराशिमय गगनस्थित बिम्ब रूप में ही दर्शन दिया था । §5§ जिसमें कोई मानवीय विशेषता नहीं थी जिसे देखकर भय को प्राप्त होकर अदिति द्वारा पुनः प्रार्थना करने पर सूर्य देव ने कान्त क्लेवर धारणकर मानवीय विग्रह रूप से दर्शन दिया था । §6§

§1§ महाभारत, 111/ 306/9-10

§2§ मार्क० पुराण, 100 वॉ अध्याय

§3§ तुष्टाव तेजसां राशिं गगनस्थं दिवाकरम् ॥ - वही, 101/17

§4§ तस्यानां पाकहेतवे ॥ - वही, 101/25

§5§ निराहारा विवस्वन्तं तपन्तं तदनन्तरम् ॥

संधातं तेजसां तद्वदिह पश्यामि भूतले ॥ वही, 101/33-34

§6§ ततः स्वतेजस स्तरू मादार्विभूतो विभावसुः ।

इसी प्रकार राज्यवर्धन द्वारा आरोग्यताव दीर्घायु प्राप्ति हेतु आराधना-पूजा में भी प्राकृतिक रूप से मानवीय रूप की ओर विकास क्रम दृष्टव्य है।

राज्यवर्धन की दीर्घायु के लिये उनके हितैषी, प्रारम्भ में पारम्परिक विधि से सूर्य पूजा करते रहे । §1§ कोई सूर्य की ओर दृष्टि लगाकर खड़े रहे §2§ कोई अग्निहोत्र में तत्पर रहकर रविसूक्त का जप करते , §3§ कोई घर में अर्ध्यादि द्वारा भास्कर की पूजा करते । §4§ यानि प्राकृतिक ज्योति पुंज की पूजा करने में तत्परता थी । बाद में अत्रिप्रयत्न देखकर सुदामा नामक गन्धर्व द्वारा यह बताने पर कि कामरूप महापर्वत में सिद्धों के द्वारा सेवित गुह विशाल नामक §5§ वन में मानु की आराधना करने से सूर्य प्रसन्न होगे हितचिन्तकों नेतदनुसार सिद्ध क्षेत्र में पवित्र मन्दिर में पूजा कीथी §6§

§1§ बहुप्रकारं चकृक्षते तं तं विधिमुपाश्रिताः ॥ मार्क. पुराण, 106/54

§2§ भास्करे न्यस्त दृष्टयः।वही, 106/ 53

§3§ अग्निहोत्र पराश्रितान्ये रविसूक्तान्यहर्निशं ॥ - वही, 106/ 53

§4§ सम्यक् अर्घ्योपचारार्थैः उपहारैः अपूजयन् । वही, 106/50

§5§ वही, 106/56- 58

§6§ वही, 106 /59

तब भास्कर देव ने मण्डल से निकल कर दर्शन दिया था ॥१॥

इस कथानक में भी सूर्य के तेजोराशि मय प्राकृतिक रूप से मानवीय रूप में पूजा का विकास क्रम दृष्टिगोचर होता है और मानव रूप में सूर्य के दर्शन देने का उल्लेख है इसी प्रकार के वर्णन विष्णु या वायु पुराण में भी मिलते हैं यथा विष्णु पुराण में सत्राजित के प्रसंग में यह वर्णन आया है कि सत्राजित द्वारा पूजित आदित्य प्रारम्भ में अग्निपुंज के रूप में प्रकट हुये, तत्पश्चात् पुनः प्रार्थना करने पर ताबे के समान क्लेवर वाले पिंगल नयन, दृष्टावपु, रूप में प्रकट हुये । ॥२॥

इस प्रकार उपरोक्त सभी कथानकों में पहले सूर्य देव अपने प्राकृतिक स्वरूप में प्रकट हुये तत्पश्चात् पुनः प्रार्थना करने पर ॥अवतीर्य॥ अवतार रूप में मानव विग्रह का दर्शन दिया । इस प्रकार के कथानक सूर्य के प्राकृतिक रूप से मानवीय रूप में परिवर्तन के द्योतक है । कामरूप पर्वत पर गुहविशाल वन में स्थित सूर्य मन्दिर में पूजा का विवरण इस बात का सूचक है कि उस समय न केवल सूर्य का मानवीय करण हुआ अपितु सूर्य प्रतिमायें भी प्रतिष्ठापित की जाने लगी थी । लेकिन सूर्य प्रतिमा के स्वरूप के बारे में इस पुराण में कोई विवरण उपलब्ध नहीं होता है ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि यह अंश उस काल में रचित होने का द्योतक है जब सूर्य की प्रतिमा का निर्माण यथाशीघ्र ही शुरू हुआ था। वैदिक काल में सूर्य प्रतिमा व मन्दिर का अस्तित्व नहीं था। अतः यह अंश वैदिक परम्परा से अवान्तर कालीन परिवर्तन का द्योतन करता है।

॥१॥ मार्क० पुराण, 106/ 76

॥२॥ ततस्तिमाताम्रोज्ज्वलम् दृष्टवपुष्मयीशदा
पिंगल नयनमादित्य मद्राक्षीत् ॥ - विष्णु पु. , 13/13

सूर्य और उनका परिवार -

सूर्य के व्यक्तित्व का मानवीय करण होने के फलस्वरूप महा-काव्य काल में ही उनके परिवार की कल्पना भी प्राप्त होने लगती है । प्रस्तुत पुराण में भी सूर्य की पत्नियों संज्ञा व छाया संज्ञा का कथानक वर्णित है । संज्ञा जो विश्वकर्मा की पुत्री थी, सूर्य देव की पत्नी थीं जिनके पुत्र वैवस्वत कहलाये ॥१॥ जो उनके औरस पुत्र थे । यम, यमी नामक सन्तान तथा यमुना नामक पुत्री संज्ञा से ही विवस्वान को प्राप्त हुई थी । ॥२॥ संज्ञा विवस्वान का गोलाकार रूप देख उनका तेज सहन करने में असमर्थ होने पर अपनी छाया को सूर्य के पास छोड़कर पिता के घर चली गयी । पिता द्वारा भर्तागृह भेजे जाने पर संज्ञा वडवा रूप धारण कर पति के सौम्य रूप के लिये तपस्या करने लगी । भेद खुलने पर छाया संज्ञा द्वारा वृत्तान्त बता देने पर सूर्य देव वडवा रूप संज्ञा के पास जाते हैं । इस कथानक में छाया संज्ञा से उनके दो पुत्र सावर्णि व शैशचर व तपस्ती नामक कन्या का वर्णन है । वडवा रूप संज्ञा से उत्पन्न नासृत्य व दस्त्र दो पुत्रों तथा रेवन्त के विवरण भी मिलते हैं । ॥३॥

इस प्रकार सूर्य परिवार का परिगणन इस प्रकार किया जा सकता है ।

<u>सूर्य पत्नी</u>	<u>पुत्र</u>	<u>पुत्री</u>
संज्ञा	यम	यमुना
संज्ञा	मनु	-

॥१॥ मार्कण्डेयपुराण, 103/1-3 तथा वही, 73/7/

॥२॥ वही, 103/4

॥३॥ वही, 105/10-11

संज्ञा

शमैशचर

-

वडवारूपसंज्ञा

नासृत्य

-

,,

दस

-

,,

रेवन्त

-

इसमें मनु जो संज्ञा के ज्येष्ठ पुत्र थे, वैवस्वत मनु हुये।^{§1§} यम
शाप व अनुग्रह के कारण धर्म दृष्टि हुये^{§2§} और इस कारण वह धर्मराज
के नाम से प्रसिद्ध हुये^{§3§} धर्मदृष्टि होकर शत्रुमित्र में वे समान व्यवहार
करते थे^{§4§} इस कारण सूर्य ने यम को लोकपालत्व व पितरों का आधिपत्य
भी प्रदान किया^{§5§} यमुना को कलिन्ददेशमाहिनी नदी किया।^{§6§}
रेवन्त को गुह्यक गणों के आधिपत्य में नियुक्त किया^{§7§} और यह कहा
कि मनुष्यों के पूजा करने पर उन्हें मंगल, सुबुद्धि, राज्य, आरोग्य,
कीर्ति व उन्नति प्रदान करोगे।^{§8§} शमैशचर आदित्य की आज्ञा से गृह
हुये। दोनों अश्विनी कुमारों को देवताओं का बैद्य बनाया^{§9§}

§1§ लोडभून्वैवस्वतो मनुः ॥-मार्क०पुराण, 105/13-14

§2§ द्वितीयः च यम शापात् धर्म दृष्टिरनुग्रहात्/वही, 105/15.

§3§ धर्मोऽभिरोचते यस्मात् धर्मराजः ततः स्मृतः ॥ वही, 105/16

§4§ समो मित्रे तथा ऽहिते ॥ वही, 105/17

§5§ ददौ पिता विप्रं भगवान लोकपालताम् ॥ वही, 105/18

§6§ यमुना च नदीं चक्रे । वही, 105/19

§7§ वही, 105/20

§8§ वही, 105/23

§9§ वही, 105/20

महाभारत में त्वष्ट्री ऽ त्वष्ट्रा को पुत्री ऽ को विवस्वत की पुत्री कहा गया है । उनसे उत्पन्न आश्विनी कुमारों को सूर्य का पुत्र माना गया है । सबसे छोटी कन्या तपती का विवाह तैवरण नाम राजा से हुआ ॥१॥ मार्क० पुराण में सूर्य परिवारों का दो स्थलों पर विवरण मिलता है ॥२॥

सूर्य की स्थिति अन्य देवताओं की तुलना में उच्च

विष्णु पुराण में कहा गया है कि सूर्य विष्णु के ही अंश है ॥३॥ अन्यत्र विष्णु की स्तुति करते हुये ब्रह्मा कहते हैं कि अन्धकार को दूर करने वाले सूर्य विष्णु के ही रूप है ॥४॥ और इस प्रकार प्रारम्भिक विष्णु, मत्स्य आदि पुराणों में सूर्य विष्णु के सहचर के रूप में स्वीकृत किये गये हैं । ॥५॥ लेकिन यह तथ्य सभी प्रारम्भिक पुराणों पर लागू नहीं होता है । विष्णु पुराण वैष्णव प्रधान पुराण होने के कारण सूर्य को विष्णु का अंश मानता है ।

॥१॥ मार्क० पुराण, 75/103-105 तथा, 105 वें अध्याय

॥२॥ वही, 75/34

॥३॥ वैष्णवोंडश पर सूर्यः | विष्णु पुरा, 2/8/56

॥४॥ अर्केन्दुरुषय तमो हिनस्ति । विष्णु पुरा, 4/1/87

॥५॥ राय, एस्.एन., पौराणिक धर्म और समाज, पृष्ठ 46,

मार्कण्डेय पुराण के अनेक वर्णन उपरोक्त तथ्य को गलत साबित करते हैं। प्रस्तुत पुराण में तो सूर्य को विष्णु, शिव, ब्रह्मा, अग्नि आदि से भी उच्च महत्ता दी गयी है। अदिति द्वारा पूजित तेजोराशिम्य सूर्य ही ब्रह्मा, हरि, महादेव, इन्द्र, कुबेर, यम, वरुण, समीर, है। §1§ देवता और मनुष्य उन्हें ही प्रणाम करते हैं। वे सूर्य ही कमलजन्मा ब्रह्मा के रूप में सृष्टि, अच्युत नामक विष्णु रूप से पालन व रुद्र रूप से विनाश में तत्पर होते हैं। §2§ इन्द्र भी सूर्य देव की उपासना करते हैं। §3§ हरि, हर, तथा ब्रह्मा द्वारा पूजित सूर्य §4§ के तेज का तक्षण करके विश्वकर्मा ने उनका सोलहवाँ भाग मण्डल में रखा। §5§ सूर्य के तेज से निकले शेष 15 भाग से शत्रुओं के विनाशार्थ विष्णु का चक्र, शिव का शूल तथा कुबेर की पालकी, यम का दण्ड, कार्तिकेय की शक्ति

- §1§ त्वं ब्रह्मा हरिरजसंज्ञितस्त्वमिन्द्रो वित्तेशः पितृपतिरक्षपतिः समीरः।
सोमोऽग्निर्गगनपति महीधरोऽब्धि किं स्तव्यं तव सकलात्मरूप धाम्नः॥
- मार्कण्डेय पुराण 100/36
- §2§ सृजति कमलजन्मा पालयत्यच्युताख्यः क्षापयति च युंगाते रुद्ररूपस्त्वमेकः॥
वही, 100/38
- §3§ इन्द्रश्चागत्य तं देवं लिख्यमानं यथास्तुवत्॥ वही, 103/38
- §4§ हर कमलासन विष्णु संस्तुतस्य । वही, 103/65
- §5§ वही, 104/1

तथा अन्यान्य देवताओं के सब अस्त्र विश्वकर्ता ने बनाये ॥१॥ और यह वर्णन इस बात का प्रबल सूचक है कि सूर्य की स्थिति विष्णु, ब्रह्मा, शिव आदि सभी देवों से उच्च थी ।

स्वयं ब्रह्मा ने सृष्टि कार्य हेतु आदित्य की उपासना को थी । सूर्य की आघात शक्ति से प्रेरित होकर ही ब्रह्मा जल, मही, पवन, अग्नि रूपा देवतादि की सृष्टि करते है । ॥२॥ प्रस्तुत पुराण में सूर्य को ब्रह्मा कृत स्तुति वर्णन में वह्नि स्वरूप भी कहा गया है । ॥३॥ क्योंकि सूर्य वह्नि के रूप में पृथ्वी का जल सोखते है, तभी ब्रह्मा जगत की सृष्टि और प्रथम पाक सम्पन्न करने में समर्थ होते हैं ।

यहां यह विचारणीय है कि ऋग्वेद में अग्नि को ही सूर्य रूप में उपस्थित वर्णित किया गया है अर्थात् वैदिक काल में अग्नि का स्थान सूर्य की अपेक्षा प्रधान था । ॥४॥ लेकिन पौराणिक काल में सूर्य को अग्नि की अपेक्षा प्रमुखता प्रदान की गयी है जो अग्नि रूप है, ज्वलनशील है ।

॥१॥ शातितं चास्य यत्तेजस्तेन चक्रं विनिर्मितं ।

विष्णोः शूलं च शर्वस्य शिबिका धनदस्य च ॥

दंडः प्रेतपतेः शक्तिः देव सेनापते स्तथा ।

अन्येषां चैव देवानामायुधानि स विश्वकृत ॥ - वही, 105/3-4.

॥२॥ सृष्टि करोमि यदहं तव शक्तिराघा तत्प्रेरितो जलमहीपवन अग्निरूपा ।

-मार्क०पुराण, 99/8

॥३॥ वही, 100/9.

॥४॥ राय, स्त. एन., पौराणिक धर्म और समाज, पृष्ठ 395

ब्रह्मा कृत सूर्य-स्तवन सूर्य की महान शक्ति का प्रदर्शक है । प्रस्तुत पुराण के अनुसार आदित्य के तेज द्वारा उर्ध्व और अधः संतापित होने पर सृष्टि की कामना करने वाले पितामह ने सोचा कि सृष्टि-स्थिति-संहार-कारी भास्कर के तीव्र तेज से सृष्टि के प्राणि प्राणहीन, तेजहीन होकर नष्ट हो जायेंगे तो विश्व की सृष्टि कैसे होगी इसी लिये ब्रह्मा ने सूर्य का स्तवन तेजोनिवृत्त करने के लिये किया था ।

इस प्रकार प्रस्तुत पुराण में कहीं कहीं सूर्य को सर्वोच्च देव के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिनकी शक्ति ही प्रेरक है । यहाँ पर यह तथ्य विचारणीय है कि जिस समय वैष्णव, शैव, शाक्त अपने अपने इष्ट को जगत सृष्टा, पालक व संहारक वर्णित करते हुये सर्वोच्च शक्ति के रूप में व्याख्यापित कर रहे थे उस समय सौर उपासक भी इस धार्मिक प्रतिस्पर्धा में अग्रसर हुये और उन्होंने भी ऐसे अख्यानो की कल्पना की जिनमें सूर्य देव की जगत के सृजन, पालन व संहार करने वाले ब्रह्मा-विष्णु शिव से भी सर्वोच्च घोषित किया गया । ब्रह्माकृत रवि स्तुति का आख्यान इसका स्पष्ट प्रमाण है, जिसमें ब्रह्मा भी सृष्टि के लिये सूर्य की प्रार्थना करते चित्रित है । इस प्रकार सृष्टि, पालन व संहार के प्रेरक गुणसत्त्व रज व तम की संहति भी परम्-ब्रह्म सूर्य में स्वीकार की गई ॥१॥ और सूर्य शाश्वत माने गये ॥२॥

॥१॥ सर्ग स्थित्यन्तहेतुश्च रजः सत्त्वादिकान्गुणान् ।
आश्रित्य ब्रह्म विष्णवादिस्त्वात्मयेति शाश्वतः ॥

- मार्क० पुराण ११/२।

॥२॥ वही, ११/२।

इसी क्रम में उन्हें "परम पुरुष" के रूप में प्रस्तुत किया गया ॥१॥
 देवताओं द्वारा पूज्य, निराकार, विश्व का आश्रय, वेदान्तगम्य,
 परम, परेश, आदि पुरुष जैसे विशेषण भी सूर्य की महत्ता को घोषित
 करने के लिये उनके साथ संयुक्त किये गये ॥२॥ योगिजनों के चिन्तनीय
 परमब्रह्म के रूप में भी सूर्य अभिव्यंजित हुये ॥३॥ उन्हें ही सौर उपासकों
 ने जगत के कर्ता के रूप में प्रस्तुत किया ॥४॥ उँकार उनका सूक्ष्माति-
 सूक्ष्म रूप माना गया ।

सूर्य की यह व्यापक महत्ता गुप्तकालीन अभिलेखों से भी
 अभिव्यंजित होती है । स्कन्दगुप्त के इन्द्रौर ताम्रपत्रलेख में, जो
 465-466 ई० के लगभग का है, ॥५॥ सूर्य को प्रबुद्ध, विचारशील
 ब्राह्मणों द्वारा ध्यानगम्य वर्णित किया गया है जिसकी सीमा को
 देव, असुर आदि भी माप नहीं सकते ॥६॥ इसी प्रकार कुमारगुप्त के
 मन्दसौर शिलालेख में भी ॥७॥ सूर्य को गन्धर्व, किन्नर, सिद्ध, देवता आदि
 सभी के द्वारा अभिन्नन्दित कहा गया है । मिहिरकुल की खालियर

॥१॥ -वेदविद्यात्मक श्चैव परः पुरुष उच्यते ॥ मार्क० पुराण, 99/20

॥२॥ देवैः स्तेडयः सतु वेदमूर्तिरमूर्तिरायोऽरिवलमर्त्य मूर्तिः ॥

विश्वाश्रयं ज्योतिरवेद्यधर्मा वेदान्तगम्यः परमः परेशः ॥

- वही, 99/22

॥३॥ वही, 100/11

॥४॥ वही, 98/12-13

॥५॥ श्रीवास्तव, वी. सी. सन वरशिष इन ऐंशयेट इण्डिया, पृष्ठ 211,

॥६॥ उपाध्याय, वासुदेव, गुप्तअभिलेख,

॥७॥ वही,

प्रशस्ति में भी सूर्य स्तवन के सन्दर्भ में सूर्य की महत्ता वर्णित है । §1§

गुप्तकाल की प्राप्त सूर्य प्रतिमाओं से भी स्पष्ट हो जाता है कि उस समय सौर सम्प्रदाय की महत्ता विद्यमान थी ।

सूर्य का प्राकृतिक एवं जीवन प्रदाता स्वरूप तथा वैदिक परम्परा का प्रभाव

वैदिक काल के पूर्व से ही सूर्य की पूजा आकाश में चमकने वाले, प्रकाश, ज्योति, शक्ति, जीवन तथा अन्न को पकाने वाले सूर्य के रूप में होती थी । वैदिक काल में भी यह रूप पूजित था । प्रारम्भिक पुराणों में भी सूर्य के प्राकृतिक गोलाकार पिण्ड के रूप में दिखाई देने वाले जीवनदायी सूर्य का विवरण अनेकशः प्राप्त होता है । प्रस्तुत पुराण इसका अपवाद नहीं है । विष्णु पुराण के अनुसार सूर्य आठ मास तक अपने किरणों से विशिष्ट जल को ग्रहण करके चार महीने में बरसाते हैं, जिससे अन्न उत्पन्न होता है, जिससे जगत का परिपोषण होता है । §2§ मार्कण्डेय पुराण के अनुसार अदिति द्वारा पूजित सूर्य जगत का उपकार करने के लिये जल ग्रहण करते हैं §3§ आठ मास तक जलग्रहण कर समस्त जल वर्षणार्थ तृप्तिकारिणी मेघरूप धारण करते हैं, §4§ जल वर्षण द्वारा अवशेष औषधियों को पकाते हैं । §5§

§1§ उपाध्याय, वासुदेव, गुप्तअभिज्ञेय,

§2§ राय, एस्. एन., पौराणिक धर्म और समाज, पृष्ठ 54-55

§3§ जगत्सुपकाराय तथापः त्वं आददानस्य यदरूपं ॥ मार्क० पु०, 100/19

§4§ सर्वं रतं वै वर्षणाय रूपमाप्यायकं तस्मै मेघाय । वही, 100/21

§5§ अशेष औषधीगणम् पकाय... । वही, 100/20

हेमन्त काल में हिमवर्षण द्वारा सत्यपोषण करते है । §1§ बसन्त ऋतु में सूर्य न अत्यन्त तपनशील होता है न अधिक शीतल होता है वे जीवन का कारण व अमृत मय है । §2§ कदाचित इसी लिये सूर्य को वायु व ब्रह्माण्ड पुराण में 'जीवन' नाम दिया गया है । §3§ इस सन्दर्भ में वैदिक और पूर्ववर्ती परम्परा का प्रभाव ही परिलक्षित होता है । वैदिक काल में ज्योतिस्वरूप, आकाश में दीप्तिमान, गोलाकार बिम्ब के रूप में सूर्य जीवनदायी शक्ति का प्रतीक था । प्रारम्भ में सूर्य अपने आकाशीय रूप में पूजित था । §4§ कृषि और वनस्पति में उसका महत्व-पूर्ण योगदान था । वैदिक सभ्यता से भी पहले सूर्य की पूजा वृक्ष, फल, फूल व जीवनदाता समस्त वस्तुओं के स्वामी के रूप में प्रचलित थी जिसका पुरातात्विक प्रमाण भी उपलब्ध होता है । प्रागैतिहासिक कालीन गुफामानव गुफाओं की भित्तियों पर सूर्य के प्रतीकों को चिन्हित करते थे । इसके प्रमाण मध्य प्रदेश के रायपुर जिले की गुफाओं से मिले है । §5§ वैदिक काल में भी सूर्य जीवनप्रदाता शक्ति के रूप में समादृत था । सूत्र साहित्य में भी उल्लिखित सूर्य नमस्कार, सूर्य दर्शन सन्ध्योपासन आदि पूजाप्रतिष्ठिति भी सूर्य के प्राकृतिक स्वरूप की आराधना

§1§ सत्य पोषाय तरणे तस्य तेना वही, 100/23

§2§ यदरूपं जीवनायैकं वीरुधाममृतात्मकं । वही, 100/26

§3§ राय, एस्. एन., पौराणिक धर्म और समाज, पृष्ठ 55 तथा जगतां यश्च जीवनं ॥ - मार्कपुराण 106/72

§4§ न पुरा प्रतिमा हि आसीत् पूजयेत् मंडले रविः ॥ श्रीवास्तव, वी. सी., सन वरशिष इन ऐन्वयेन्ट इण्डिया, पृष्ठ 28 से उद्धृत

§5§ सिंह, भगवान, गुप्तकालीन हिन्दू देव प्रतिमायें, प्रथम खण्ड, पृष्ठ 95

की पुष्टि करते हैं । §११ पंचमार्क सिक्कों पर भी सूर्य के चक्र, गोलाकार आदि रूप मिलते हैं । इस तरह के सिक्के निश्चित रूप से इंगित करते हैं कि समाज में सूर्य के प्राकृतिक स्वरूप की मान्यता थी जिसका प्रभाव पौराणिक ग्रन्थों पर भी दृष्टिगोचर होता है ।

उपासनापद्धति - वैदिक पद्धति और पूजापद्धति दोनों का प्रचलन-

ऋग्वैदिक काल में सूर्य के प्राकृतिक बिम्ब की उपासना दिन में एक, दो या तीन बार होती थी । सन्ध्योपासना भी सूर्य पूजा का एक अनिवार्य अंग थी । वैदिक काल में सूर्य-आराधना स्तोत्रों, मन्त्रों प्रार्थनाओं आदि द्वारा की जाती थी । अग्निहोत्र भी सम्पन्न किये जाते थे । लेकिन सूत्र काल में सूर्य पूजा पद्धति में जप, अर्घ्य, मार्जन, आचमन, अधष्ठी, और उपस्थान की प्रक्रियाएँ शामिल हो गई थी । §२१

आरम्भिक पुराण काल में सूर्य पूजा की 'पूजा पद्धति' का भी वास्तविक विकास हुआ जबकि पूर्वोक्त वैदिक सन्ध्योपासन, जप, अर्घ्य, आचमन आदि की पद्धति भी प्रचलित थी । क्योंकि पौराणिकों ने सूर्य के मानवीय एवं प्राकृतिक दोनों विग्रहों को स्वीकार किया था ।

मार्कण्डेय पुराण में ऐसे अनेक प्रसंग उल्लिखित हैं जिनमें आद्यमन्त्रों से सूर्य का स्तवन करने का उल्लेख है । उदाहरणस्वरूप कथय

§११ श्रीवास्तव, वी.सी., सन वरशिप इन ऐन्डयेन्ट इण्डिया, पृष्ठ 50

§२१ द्रष्टव्य - श्रीवास्तव, वी.सी., सन वरशिप इन ऐन्डयेन्ट इण्डिया, पृष्ठ 208

और अदिति के पुत्र के रूप में जन्म लेने पर क्षयप ने प्रणामपूर्वक
आद्यमन्त्रों द्वारा सूर्य का स्तवन किया था । §1§

रवि के तेज को सह न सक पाने पर इन्द्र सहित सभी देवों
ने लिख्यमान भास्कर देव की मस्तक द्वारा प्रमाण पूर्वक कृताञ्जलि पुट से §2§
वेदोक्त आधा ऋक मन्त्र द्वारा स्तुति की थी । §3§ अदिति ने भी
एकाग्रचित्त नियमाहार, षष्ठ नियम परायण होकर गगनस्थित तेजोराशि-
स्वरूप दिवाकर की स्तुति की थी §4§ तथा नियतः स्तोत्र का दिन-
रात जप किया था । अतः स्पष्ट है कि आरम्भिक पुराण काल में
स्तोत्र, मन्त्र, जप, स्तुति, से सूर्यदेव को सन्तुष्ट किया जाता था ।
सूर्य आराधना व मन्त्रोच्चार में संगीत, वाद्य, नृत्य आदि का प्रयोग
भी शामिल हो गया था । §5§ मार्कण्डेय पुराण के 106 वे अध्याय
में राज्यवर्धन की आयु वृद्धि हेतु धार्मिक प्रवर राजा के अनुरागीजनों
द्वारा विविध प्रकार से भास्कर की आराधना का उल्लेख है, उससे पता
चलता है कि उस समय सूर्य आराधना पद्धति में वैदिक मन्त्र, जाप,
अर्घ्यप्रदान, अग्निहोत्र आदि पद्धति के साथ-साथ जो अन्य पद्धतियाँ
प्रचलित थी वे निम्न थी -

§1§ तुष्टाव प्रणतो भूत्वा ऋग्भिराद्याभिरादरात् ॥ मार्क० पु०, 102/16

§2§ ऋग्भिराद्याभिः वेदोक्ताभिः ॥ वहीं, 103/52

§3§ कृताञ्जलिपुटाः सर्वे शिरोभिः प्रणता रविं ॥ वहीं, 103/55

§4§ वहीं, 100/30

§5§ वहीं, 103/63/

- ॥१॥ घर में अर्घ्योपचारादि उपहार द्वारा भास्कर देव की पूजा ॥१॥
 ॥२॥ मौनी होकर ऋकमंत्र, सामयन्त्र, यजुर्वेद मन्त्र के जप द्वारा पूजा ॥२॥
 ॥३॥ नदी के तट पर निराहार तपस्या करके पूजा ॥३॥
 ॥४॥ अग्निहोत्र में तत्पर रहकर दिन रात रवि सूक्त का जाप करके पूजा ॥४॥
 ॥५॥ भास्कर की ओर दृष्टि लगाकर खड़े रहकर पूजा ॥५॥

इस प्रकार सूर्य के उपासना के बोधक स्थल प्रार्थना सापेक्ष अधिक है इनमें सूर्य के लिये वैदिक शब्दावली व वैदिक विचारों का समन्वय है । राजा के अनुयायी जनों ने भास्कर देव की उपासना की इन विधियों को पुराण में अतिशय यत्न वाला कहा है ॥६॥ पुनः यह उल्लेख है कि सुदामा नामक गन्धर्व ने वहाँ आकर उन सेवकों, ब्राह्मणों से सिद्धों के द्वारा सेवित

- ॥१॥ केचित्गेहे च भास्करम् सम्यर्घ्योपचाराद्विपहारैरपूजयन् ।
 मार्क० पुराण, 106/50
 ॥२॥ अपरे मौनिनो भूत्वा ऋग्जापेन तथा उपरे ।
 यजुषाम्य साम्नां च तोष्याज्यक्रिरे रविं ॥ वहीं, 106/51
 ॥३॥ अपरे च निराहारा नदीपुलिनं शाश्विनः । वहीं, 106/52
 ॥४॥ अग्निहोत्र पराश्रयान्ये रविसूक्तान्यहर्निशम् । वहीं, 106/53
 ॥५॥ तस्थुस्तथापरे न्यस्त दृष्टयः । वहीं, 106/53
 ॥६॥ यततां तेषां भास्कराराधनं प्रति । वहीं, 106/55

कामरूप महापर्वत में गुहविशाल नामक वन में जाकर सावधानचित्त से भानु की आराधना की सलाह दी क्योंकि उसके अनुसार इन सब कार्यों में सिद्ध देव ही अधिक फलदायक है । §1§ तत्पश्चात् ब्राह्मण गण गन्धर्व के उक्त वचन सुनकर उस वन में गये जहाँ उन्होंने भगवान् भास्कर का पवित्र मन्दिर देखा §2§ और सब वर्णों ने वहाँ नियताहार रह कर आलस्य रहित हो, धूप, पुष्प, अनुलेपन, गन्ध, दीप, जप, होम व नैवेद्य द्वारा पूजा करके सूर्य देव की स्तुति की । §3§

इसमें यह स्पष्ट वर्णन है कि इसी विधि से पूजा करने पर भास्कर देव ने प्रसन्न होकर वरदान दिया था और राज्यवर्धन को निरोग व स्थिरयौवन का वर दिया ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि पुराणकाल में भानुआराधना में "पूजा" पद्धति का विकास हो रहा था उपरोक्त सभी विधियों में अन्तिम "पूजा", पद्धति, जो सुदामा नामक गन्धर्व द्वारा आज्ञापित थी, विशेष फलदायक थी यद्यपि उस समय अन्य वैदिक परम्परागत विधियों का भी प्रचलन था ।

भक्ति का पुट-

आरम्भिक पुराणकाल में सूर्य पूजा में

भक्ति का पुट दिखाई देता है। वस्तुतः सूर्य अरोग्यता, आयुवृद्धि के देव हैं

§1§ तस्माद्गुरु विशालाख्यं वनं सिद्धनिषेवितं ।

कामरूपे महावैले गम्यतां तत्र वै लघु ॥

तस्मिन्नाराधनं भानोः क्रियतां सुसमाहितैः ॥

सिद्धेष्टं हितं तत्र सर्वकामानवाप्स्यथ ॥- मार्क पुराण, 106/57-58

§2§ गत्वा तत्काननं द्विजाः दृढशुः भास्वतः तत्र पुण्यमायतनं शुभं ॥

-वर्ही, 106/59

जिन्हें धूप, द्वीप, नैवेद्य, अर्घ्य, पुष्प, द्वारा पूजन अर्चन से यज्ञादि होम से, तपस्यर्था से, भक्ति पूर्वक आराधना से प्रसन्न किया जा सकता है।

राज्यवर्धन के अनुयायी जनो द्वारा भक्ति सहित तीन महीने तक स्तवपाठ पूर्वक पूजा करने पर भगवान् भास्कर ने दर्शन दिया था । §1§

अदिति द्वारा पूजित सूर्य देव के प्रत्यक्ष दर्शन देने पर अदिति ने उनसे यही प्रार्थना की कि हे विभो, भक्तानुकम्पक ! तुम भक्तों पर कृपा करने वाले हो, मैं तुम्हारी भक्त हूँ मेरे पुत्रों की रक्षा करो । §2§
गीता में कृष्ण कहते हैं कि मैं पत्र, पुष्प, फल प्रदान से अधिक सन्तुष्ट होता हूँ । §3§ इसी के अनुरूप प्रस्तुत पुराण में भी पुष्प, धूप, द्वीप, नैवेद्य, से सूर्य पूजा सम्पन्न करने का विवरण प्राप्त होता है जिससे यह इंगित होता है कि सूर्य पूजा में नवीन परम्पराओं का समावेश हो रहा था जिसमें भक्ति भावना एक थी ।

अवतारवाद- अनेक स्थानों पर सूर्य के तेजोराशि मण्डल से अवतरित होकर दर्शन देने व वरदान देने का उल्लेख है। अदिति द्वारा पूजित देव तप्त तौबि के क्लेवर के समान क्रांति युक्त होकर अवतरित हुये थे । §4§ राज्यवर्धन

§1§ तदा भक्त्या सम्यक् पूजा विधानतः । मार्क० पुराण, 106/75
नो भक्त्या प्रसन्नस्थितिमिरापह ॥ वही, 106/3

§2§ भक्तानुकम्पक विभो भक्ताहं पाहि मे सुतान् । वही, 100/34

§3§ पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ॥
तदहं भक्त्युपहृतं पश्यामि प्रयतात्मनः ॥ गीता

§4§ ततः स्वतेजस्तस्माद्विभूतो विभावसुः ॥

द्वारा पूजित सूर्य के सन्दर्भ में भी यही उल्लेख है । §1§

मार्तण्ड देव के रूप में सूर्य का मानवीय अवतार

सूर्य के मानवीय करण के सन्दर्भ में मार्तण्डदेव के आविर्भाव का आख्यान महत्त्वपूर्ण है। पुराण-वर्णन के अनुसार अदिति ने दैत्यों द्वारा देवताओं के क्लव राज्य को छीन लेने पर भगवान भास्कर की स्तुति की, तब आकाश स्थिततेजोराशि समूह रवि ने सौष्टुम्न नामक किरण से अदिति के गर्भ से जन्म लिया । §2§ मार्तण्ड देव के रूप में सूर्य का यह अवतार रूप था। 'अवतीर्य' शब्द से इसकी पुष्टि होती है। आगे चलकर इन्हीं मानवीय अवतार रूप में सूर्य रूप मार्तण्ड से संज्ञा व छाया संज्ञा का कथानक जोड़ दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि जब वैष्णव, शैव, शाक्त, अपने-अपने सम्प्रदायों के उत्तरोत्तर प्रभावी विकास के लिये नये- 2 रोचक आख्यानों की कल्पना कर रहे थे तब सौर उपासक भी पीछे नहीं रहे उन्होंने भी रामकृष्ण अवतारों की परिकल्पना के परिप्रेक्ष्य में सूर्य के अवतारों की कल्पना करनी चाही और मार्तण्ड देव के रूप में अदिति के गर्भ से सूर्य का अवतार परिकल्पन इसी का परिणाम था। लेकिन वैष्णव अवतारों की कल्पना की तुलना में सौर उपासकों को अवतार परिकल्पन में आपेक्षिक सफलता नहीं मिली। यही कारण है कि भुवनभास्कर के अन्य अवतारों की कथाएँ नहीं मिलती ।

§1§ अवतीर्य ददौ तेभ्यो दर्दृशो दर्शन रविः । वही, 106/76

§2§ ततोरश्मि सहस्रान्तु सौष्टुम्नाख्यो रवेः करः ॥

विप्रावतारं स्युः देवमातुरथोदरे ॥- मार्क0 पुराण, 102/11

मूर्तिवाद और मन्दिर निर्माण

ऐसा प्रतीत होता है कि जिस समय वैष्णव, शैव, शाक्त आदि धर्मों में उन्नति और विकास के पथ पर अग्रसर होने में महत्त्वपूर्ण आख्यानो की कल्पना के साथ-2 मूर्तियों व मन्दिरों का निर्माण भी शुरू कर दिया था। उस समय अवतारवाद, भक्ति के साथ-2 मूर्तिपूजा व मन्दिर निर्माण का प्रभाव सौर उपासकों पर भी पड़ा और सौर उपासकों ने अपने धर्म को व्यापक और विस्तृत तथा लोकप्रिय बनाने के लिये भगवान भास्कर की 'लिख्यमान' आकृति की कल्पना की और इस प्रवाह में सौर मूर्ति पूजा का प्रारम्भ हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्तुत पुराण के सूर्य उपाख्यानों की जिस समय रचना हो रही थी उस समय सूर्य मूर्ति की कल्पना ही की जा रही थी लेकिन उसका वास्तविक आकार निश्चित नहीं हुआ था। इसके प्रमाण में कुछ उपाख्यानों का उल्लेख किया जा सकता है, जैसे विश्वकर्मा द्वारा भानु-तनुक्षीण सम्बन्धी आख्यान में भानु के लिख्यमान मूर्ति का स्त्व करने का उल्लेख है । १११ इसके पहले सूर्य का तपन शील रूप ही प्रचलित था। उनका तेज निवृत्त करके विश्वकर्मा ने 'तनुपरिलेखन' किया था। वास्तव में यह अव्यक्त रूप से मूर्तिमान स्वरूप में प्रचलन, की और संकेत करता है। लेकिन उनकी मूर्ति का स्वरूप क्या था यह स्पष्ट नहीं । केवल इतना वर्णन मिलता है कि तेज निवृत्त होने पर सूर्य ने समस्त अंगों से युक्त शोभायमान शरीर धारण किया था । ११२

१११ लिख्यमाने ततो भानौ । १- मार्क पुराण १०४/१

११२ वही, १०५/६.

दूसरा आख्यान राजवर्धन के द्वारा सूर्य पूजा प्रसंग का है। §1§

जिसमें वर्णन है कि राजा राज्यवर्धन ने काम रूप महापर्वत पर बने सूर्य मन्दिर में सूर्य की आराधना गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, भैवेद्य से की थी ।

इसमें ज्ञात होता है कि उस समय सूर्य के मन्दिर भी बनने लगे थे और उनमें सूर्य की मूर्तियाँ स्थापित की जाती थी । सूर्यमूर्ति के स्वरूप के विषय में प्रस्तुत पुराण मौन है ।

इस प्रकार से अवतारवाद, भक्तिवाद, मूर्तिवाद के सम्मिलित रूप से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भागवतों के अवतारवाद, भक्तिवाद और मूर्तिपूजा का प्रभाव तत्कालीन समाज में सूर्य उपासकों पर भी पड़ा और भागवतों की भक्ति भावना सूर्य उपासना में भी समाहित कर ली गयी थी ।

जहाँ तक वैदिक मन्त्रों का प्रश्न है ? उनमें केवल सौर प्रार्थनायें, मन्त्र और स्तोत्र ही प्रधान है। इनमें सूर्य की प्रतिमा पूजा या मन्दिर निर्माण के संकेत नहीं मिलते । केवल चक्र, गोलाकार बिम्ब, आदि रूपों में सूर्योपासना के प्रमाण पौराणिक काल के पहले के मिलते हैं । इसमें सन्देह नहीं कि मौर्यकाल से ही सूर्य का मानवीय कृत स्वरूप मिलने लगता है। पटना से प्राप्त मिट्टी की एक तश्तरी पर सूर्य प्रतिमा का आलेखन है। §2§ शुंग, कुषाणकाल की भी सूर्य प्रतिमायें मिली हैं । गुप्त काल में तो सूर्य प्रतिमायें नये प्रतीकों के साथ मिलती हैं । §3§

§1§ मार्क० पुराण, 106 वें अध्याय,

§2§ दृष्टव्य- सिंह, भगवान, गुप्तकालीन हिन्दू देवप्रतिमाये, पृष्ठ 97

§3§ वही, पृष्ठ 101

जहाँ तक प्राचीन काल में सूर्य के प्रतीक चिन्ह व मूर्ति स्वरूप का प्रश्न है- प्रागैतिहासिक गुफा मानवों ने गुफाओं की भित्तियों पर सूर्य प्रतीक के चिह्न अंकित किये थे । रायगढ़ जिले के सिंगनपुर नामक स्थान से प्राप्त गुफा-चित्र इनके प्रमाण है जिसमें सात किरणों से समन्वित उदीयमान सूर्य की आकृति अंकित है ॥१॥ इसी प्रकार हड़प्पा, मोहनजोदड़ों आदि सैन्धव नगरों के उत्खनन से स्पष्ट है कि उस समय भी मिट्टी के बर्तनों, मुहरों आदि पर चक्र, स्वस्तिक, तथा गोलाकार चमकती किरणों वाले चिह्न सूर्य के प्रतीक के रूप में अंकित किये जाते थे । कालीबंगा के उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के पात्र का टूटे हुए टुकड़े में सूर्य की आकृतियों को एक पंक्ति में प्रस्तुत किया गया है ॥२॥

पंचमार्क सिक्कों पर सूर्य को चक्र, गोलाकार आदि रूपों में प्रदर्शित किया गया ॥३॥ मौर्य कालीन मिट्टी की एक क्षतरी पर चार घोड़ों द्वारा आकृष्यमाण रथ पर सूर्य की स्थानक प्रतिमा अंकित मिलती है ॥४॥ सूर्य का यह पहला मानवीय अंकित रूप मिलता है। शुंग काल की एक सूर्य की मूर्ति आशुतोष संग्रहालय में है जिसमें रथ पर आसीन, उष्ण व प्रत्यूष्ण से परिवारित सूर्य का अंकन है इसमें अन्धकार का मानवीय दैत्य रूप रथ के अधोभाग में प्रदर्शित है ॥५॥ भाजा, अनन्तगुफा आदि से भी इसी प्रकार की सूर्य प्रतिमायें

॥१॥ द्रष्टव्य चित्र नं० - 17

श्रीवास्तव, वी. सी., सन वरशिष इन इन्वयेन्ट इण्डिया " से उद्धृत

॥२॥ सिंह, भगवान, वही प्रष्ठ 96,

॥३॥ श्रीवास्तव, वी. सी., वही, प्लेट सं० 4ए, 4 बी, 4सी, और 4 डी

॥४॥ वही, चित्र के लिये द्रष्टव्य प्लेट संख्या 7 ए तथा प्रष्ठ 293

॥५॥ सिंह भगवान, वही, प्रष्ठ 98

प्राप्त हुई है। कुषाण काल में सूर्य को पैरों में जूता पहने हुये, हाथ में तलवार धारण किये उदीच्य वेश में विदेशी प्रभाव के अन्तर्गत प्रदर्शित किया गया इस परम्परा में मथुरा संग्रहालय में मूर्तियाँ दृष्टव्य है। आगे चलकर सूर्य के रूप तथा मुद्रा में परिवर्तन आया। गुप्त कालीन साहित्य में भी सूर्य प्रतिमा के लक्षणों का विधान प्रस्तुत किया गया फलतः गुप्त कालीन सूर्य प्रतिमायें नये कलात्मक रूपों में निर्मित हुई इस काल की सूर्य प्रतिमायें मध्यप्रदेश के भूमरा, आसाम, देवगढ़, आदि स्थानों से मिली है जिनमें उन्हें भारतीय परम्परा के अनुरूप प्रदर्शित किया गया है। अनावृत पद, अश्वयुक्त रथ पर आसीन तथा कमल युक्त हस्त आदि विशेषताये सूर्य को पूर्ण रूपेण भारतीय परम्परा के अन्तर्गत प्रदर्शित करती हैं।^१ भारत कला भवन, वाराणसी तथा मथुरा संग्रहालय में इस परम्परा की सूर्य प्रतिमायें दृष्टव्य है।

इस सन्दर्भ में यह ध्यातव्य है कि मत्स्य पुराण में भी सूर्य प्रतिमा में पैर न बनाने का निर्देश है इस पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति सूर्य की पैरों के साथ आकृति बनाकर पूजा करता है वह पाप का भागी होता है। इस लिये देवप्रतिमा में सूर्य का पैर नहीं बनाना चाहिये।^{१।१} सम्भवतः इसी परम्परा के अनुरूप गढ़वा के पाषाण खण्ड पर अनावृत पैर वाले सूर्य का अंकन है।^{१.२} गुप्त काल में सूर्य के साथ-2 उनकी पत्नियों व अनुचरों का भी अंकन मिलता है।

गुप्तशासक कुमारगुप्त के काल में रेशम बुनने वाली श्रेणी द्वारा मन्दसौर के सूर्य मन्दिर के जीर्णोद्धार का विवरण तत्कालीन साक्ष्यों से मिलता है

१।१ मत्स्य पुरा, 261/1-6 तथा 11/31-33 तथा शतपथ ब्राह्मण, 4/4/55

१.२ सिंह, भगवान, वही, प्रष्ठ 105 से उद्धृत

जिसमें गुप्त काल में सूर्य मूर्तियों व मन्दिरों के निर्माण की पुष्टि होती है। वर्धन वंशी अनेक शासक सूर्योपासक थे। तेरहवीं सदी का उड़ीसा का कोणार्क स्थित सूर्य मन्दिर सूर्य पूजा का ज्वलन्त प्रमाण है।

प्रस्तुत पुराण में यह वर्णन है कि सूर्य का रूप पहले मण्डलाकार था ॥१॥ बाद में विश्वकर्मा द्वारा शाकद्वीप में शांति करने पर सूर्य ने कान्त क्लेश धारण किया था ॥२॥ इस रूप में समान अवयव वाले विस्तृत रथ पर चढ़कर घोड़े के द्वारा विचरण करने वाले, सप्ताश्वशाली, लिखित मूर्ति का उल्लेख हुआ है। ॥३॥ पुराण के इस वर्णन प्रसंग में पूर्वोक्त सूर्य के प्राकृतिक रूप से मूर्तिमान स्वरूप के विकास की ही झलक स्वीकार की जा सकती है।

॥१॥ आत्वेतौ रूपं प्रागासीत्परिमण्डलम् ॥ मार्क पुराण,

103/39

॥२॥ मार्क पुराण, 105/1-2

॥३॥ रथमधिरूह्य समावयवं चारुविकम्पितम् ... ॥ वही, 104/8

तथा

लिख्यमाने ततो आनीं ॥ वही, 104/1

वपुर्दधार मार्तण्डः स्वविषय शोभनम् ॥ वही, 105/6

सूर्य का सौम्य व उग्र रूप -

सूर्य के सौम्य व उग्र रूप यानि उपासनीय व शमनीय दोनों ही रूपों का उल्लेख मार्कण्डेय पुराण में आया है । §1§ दुर्निरुद्धय व सौम्य-सुधाकर इन दोनों ही रूपों से यह अग्निस्तोममय विश्व निर्मित हुआ है । §2§ उपासनीय रूप का तात्पर्य सौम्य पक्ष से तथा शमनीय का तात्पर्य प्रचण्ड पक्ष से है । वैदिक कालीन सूर्य का स्वरूप भी इन दोनों से आवेष्टित था लेकिन वैदिक ऋषियों ने सूर्य के सौम्य व मंगलमय रूप पर ही बल दिया । §3§

सौम्य रूप -

पुराणों में भी सूर्य के सौम्य रूप को ही ज्यादा प्रश्रय दिया गया है । मार्क० पुराण में अदिति द्वारा पूजित सूर्य सौम्य रूप युक्त थे । इस रूप में ही सूर्य जगत के जीवन है । §4§ जो सूक्ष्म तथा सौवर्ण

§1§ यत्थैकम्भरं रूपं प्रभामण्डल दुर्दृशम् ॥

द्वितीयमेन्द्रवं सौम्यं स नो भास्वान्प्रसीदतु ॥

- मार्क. पुराण, 106/73

§2§ ताभ्यां च तस्य रूपाभ्याम्बिंदं विश्वं विनिर्मितम् ॥

अग्नीस्तोममयं भास्वान्तः नो देव प्रसीदतु ॥

वही, 106/74

§3§ राय, एत. एन. पौराणिक धर्म व समाज, पृष्ठ, 397

§4§ मार्क० पुराण, 106/72

तनुधारी है । §1§ जगत का उपकार करने के लिये इसी सौम्य रूप में आठ मास तक इन्दुमय रस ग्रहण करने के लिये तीव्र मूर्ति धारण करते हैं §2§ उसी रस को वर्षा द्वारा तृप्तिकारिणी मेघमूर्ति से जगत को सन्तुष्ट करते हैं । §3§ जल वर्षा द्वारा अशेष ओषधियों को पकाते हैं । §4§ हेमन्त काल में तथा बसन्त ऋतु में अत्यन्त सौम्य रूप धारण करते हैं §5§ अमृतमय इस रूप से ही देवता व पितर आप्यापित होते हैं । §6§ यही सूर्य का सोममय यानि सौम्य रूप है §7§ इसी रूप में वे निरोगता तथा आयु वृद्धि, करते हैं । जो दिन-रात्रि की व्यवस्था के कारण है । §8§ तमोनाशक, ज्ञान में एक मात्र आधार स्वरूप, विशुद्ध, अमलात्मा, है । §9§ जो अतिशय

- §1§ सौवर्णि विभूतेतनुं । वही, 100/18
 §2§ यद्वपं तीव्र गृहीतु-ऋतमासेन फालेनेन्दुमयं रसं । वही, 100/20
 §3§ तमेव मुच्यतुः सर्वं रसं वै वर्षणाय यत् ।
 रूपमाप्यायकं भास्वंस्तस्मै मेघायै ते नमः ॥ मार्कपुराण, 100/21
 §4§ वही, . 100/23
 §5§ बसन्तर्तो रवे सौम्यं तस्मै देव ॥ वही, 100/24
 §6§ वही, 100/25
 §7§ सोमात्मने ॥ वही, 100/26
 §8§ दिनकृते ॥ वही., 75/6
 §9§ वही, 75/3/

पावन, पुण्यकर्मा, अनेक काम्यविषय दायक है । §1§ कालीदास जो गुप्तयुगीन कवि माने जाते हैं, ने भी सूर्य के सौम्य रूप का वर्णन किया है जिसमें उनके द्वारा जल रसरूप में ग्रहण करने पर पश्चात् जलवर्धन द्वारा जगत कल्याण का उल्लेख किया है । §2§ प्रणतजनवत्सल, §3§ त्रिभुवनपावन जगत का हित करने के लिये सदा समान अवयव वाले मनोरम है । §4§ पुराणानुसार वे महाकारुणिक, उत्तम चाक्षुष विषय के आलय स्वरूप भी है । §5§

रौद्र रूप -

मार्कण्डेय पुराण में सौम्य के अतिरिक्त सूर्य के रौद्र या शमनीय रूप को भी वर्णित किया गया है । इस रूप में सूर्य देव अग्नि पुञ्ज के रूप में प्रतिपादित किये गये हैं, जो तेजोराशि मण्डल के रूप में था जिसमें तेज से त्रिभुवन व्याकुल हो गया था समस्त प्राणी उस रूप के तेज से प्राणीहीन व जल शुष्क हो गया था । §6§ जिसमें ब्रह्मा के सृष्टि कार्य में भी विघ्न पैदा होने लगा । §7§ जिससे ब्रह्मा ने

§1§ वहीं, 104/3

§2§ कालिदास, रघुवंश, ५, 58वाँ श्लोक

§3§ मार्क० पुराण, 104/10

§4§ मार्क० पुराण, 104/8

§5§ महाकारुणिकोत्तमाय सूर्याय चक्षुः प्रभालयाय ॥ वहीं, 104/4

§6§ अप्राणाः प्राणिनः सर्व आपः शुष्यन्ति तेजसा ॥ वहीं, 100/3

§7§ सृष्टिः कृतापि मे नाशं प्रयास्यत्यभितेजसा ॥ वहीं, 100/2

तथा, सृष्टेः विधाताय ॥ वहीं, 100/12

स्तुति द्वारा प्रसन्न करके सूर्य देव का तेज निवृत्त करके स्वल्प तेज धारण सहित सौम्य रूप धारण करने को कहा था । §1§ पुराण वर्णित प्रसंग के अनुसार सूर्य के शमनीय, तेजोराशिरूप स्वरूप को देखकर अदिति भी भयभीत हो गयी थी §2§ और उसको देख सकने में समर्थ न थी । §3§ वह सूर्य का रूप 'तेजसां संघातः' §4§ था जो दुर्दृश था, उनका अद्वितीय प्रकाशमान प्रभामण्डल दुर्निरीक्ष्य था §5§ लेकिन दुर्निरीक्ष्य होकर भी अदिति द्वारा आराधना किये जाने पर सूर्य देव ने सौम्य रूप में उदयकालीन प्रभामण्डल से युक्त दर्शन दिया था §6§ इसके पहले वे 'अन्नम्युरव शायिने, अग्नि सदृश किरणवाली थे । पुनश्च संज्ञा व छाया संज्ञा के कथानक में यह उल्लेख है कि सूर्य अपने अत्यधिक तेज से सचराचर तीनों लोक को तापित करते थे । §7§ उनके इस महत तेज को उनकी पत्नी संज्ञा भी सहन न कर सकी थी §8§ और

§1§ उपसंहर तेजो यत्तेजसः संहतिस्तव ॥ मार्क० पुराण, 100/12

§2§ मार्क० पुराण, 100/31-32

§3§ न ष्यासि त्वां गोपते ॥ मार्क० पुराण, 100/32

§4§ वहीं, 100/34

§5§ यत्थैकम्भारं रूपं प्रभामण्डल दुर्दृशं । वहीं, 106/73

§6§ वहीं, 106/76-77

§7§ यत्तेजो ऽभ्यधिकं तस्य मार्तण्डस्यं विवस्वतः ॥

तेनाति तापयामास त्री लोकान्सचराचरान् ॥

— वहीं, 103/5

§8§ असहन्ती महत्तेजः ॥ वहीं, 103/6/

छाया सेंज्ञा को वहाँ अपनी जगह छोड़कर पिता के घर चली गयी थी । विश्वकर्मा ने उनके उस महत्त तेज को निवर्तित करके उन्हें कान्त रूप प्रदान किया था । §1§ विश्वकर्मा ने उनके तेज का सोलहवां भाग मण्डल में रखा जिससे पन्द्रह भाग निकल जाने से सूर्य का क्लेश सौम्य व कान्तियुक्त हो गया था । §2§ और उन्होंने शांति तेज होकर समस्त अंगों से युक्त शोभायमान शरीर धारण किया था । §3§ इस प्रकार स्पष्ट है कि मार्क० पु० में रौद्र रूप से सौम्य रूप की प्रतिष्ठा दिखाई गई है । सभी आख्यानो में §अदिति, सेंज्ञा आदि § पहले सूर्य के शांति या शमनीय रूप ही प्रदर्शित है, तदन्तर सौम्य कांति-वपु धारण करने का प्रसंग है । इस प्रकार पुराणकार सूर्य के सौम्य रूप पर बल देता प्रतीत होता है जो लोक मंगलकारी, जगत के जीवन का हेतु है।

§1§ रूपं निर्वतयाम्येतत्तत्त्व कान्तं दिवस्पते । वही, 103/38.

§2§ शांतिस्तेजसो भागैर्दशाभिः पञ्चभिस्तथा ॥
अतीव कांतिमग्न्याः भानोरासीत्तदा वपुः ॥
- मार्क-पुराण, 104/2

§3§ शांति तेजाः स शुभाभे नातितेजसा ॥
वपुर्दधारं मार्तण्डः स्वविवशोभनम् ॥ वहीं, 105/6/

सूर्य के विविध नाम और उनका लाकोपकारी रूप -

प्रारम्भ से ही सूर्य गोलाकार बिम्ब के रूप में अन्धकार के विनाशक एवं प्रकाश के प्रसारक रूप में मान्य रहें । मार्क० पुराण में वर्णित 'तिमिरारि' §1१ 'निधूर्ततमो' §2१ 'तमः पटल पटावपाटिने' §3१ आदि विशेषण सूर्य के तमोपहारी रूप को स्पष्ट करते हैं । विश्वकर्मा कृत रवि-स्तुति में उन्हें अन्धकार समूह का विनाश करके जगत में प्रकाश पाने वाला कहा गया है । §4१ वर्णन क्रम में यह भी आख्यात है कि जगत के तिमिर रूप आसन्न के पान के कारण ही उनका वर्ण लाल है §5१

प्रकाश प्रकीर्ण करना सूर्य का प्रमुख कार्य है, क्योंकि वे ज्योतिर्भुज, तेजोराशि समूह, भास्कर, §6१ भास्वान्, शुद्ध ज्योतिस्वरूप §7१, प्रकाशात्मक स्वरूप §8१ है । प्रकाश को प्रदान करने व अन्धकार का नाश करने के

§1१ मार्क. पुराण, 74/33

§2१ वही, 75/3

§3१ वही, 104/2

§4१ त्वमु मयूरवसहस्रवर्जगति विभासि तमोसि नुदन् ॥ वही, 104/6

§5१ वही, 104/7

§6१ वही, 75/6

§7१ वही, 75/3

§8१ वही, 75/6

कारण ही वे 'दिवाकर' §1§ है, 'दिनपति' भी उनकी एक उपाधि है ।

और इस रूप में कमल कुल के अवबोधन के कारण भी है । §2§

आठ मास तक वर्षा का जल सोख कर चार मास में उसे ही वर्षा के माध्यम से जगत में निक्षेप करने के कारण सूर्य ही कृषि के आधार है ।

और इस रूप में वे जगत के 'जीवन' स्वरूप है । §3§

आयु, स्वास्थ्य, निरोगता और स्थिरयौवन के अभिलाषी भक्त सूर्य की आराधना कर अभीष्ट प्राप्त कर सकने में समर्थ होते हैं । मार्क० पुराण के वर्णनानुसार राजा राज्य वर्धन में अपने पुत्र, स्त्री, व पुत्र बान्धव सहित सूर्य पूजा द्वारा आयु, निरामय स्वास्थ्य, पूर्ण कोश, विजितशत्रु व स्थिरयौवन प्राप्त कर दस हजार वर्ष का जीवन प्राप्त किया था §4§ इस प्रकार सूर्य उपासकों को अरोगी, धनवान, श्रीमान् और महाप्राज्ञशील बनाते हैं । §5§

मानु चरित्र का श्रवण करने से पातकों का नाश होने का भी प्रसंग प्रस्तुत पुराण में वर्णित है । §6§

§1§ मार्क०पुराण, 74/39, 102/6, 106/64

§2§कमल कुलावबोधिने ॥ वहीं, 104/2

§3§भास्वान्जगतां यश्च जीवनं । वहीं, 106/72

§4§ वहीं, 106वॉ अध्याय

§5§ वहीं, 107/39

§6§ वहीं, 107/40

गोलाकार बिम्ब रूप में आकाश में स्थिर रहकर भी सूर्य ज्योतिष में ग्रहों के स्वामी भी है । §1१॥ आकाश उनका स्थान है लेकिन वे सम्पूर्ण दिशाओं, वसुधा व अन्तरिक्ष सभी को प्रकाशित करते हैं । §2१॥ वे उदयाचल के शिर के माल्य स्वरूप व्यक्त किये गये हैं । §3१॥ सर्व लोक हितकारी, 'महा-कारुणिक', §4१॥ 'प्रणत जनवत्सल', 'प्रणतहितानुकम्पिन्' §5१॥ आदि विशेषण सूर्य के लोको प्रकारों और भक्तानुग्रह स्वरूप को अभिव्यक्त करते हैं ।

भगवान् सूर्य ही आदि देव है । §6१॥ आदि में उत्पन्न होने के कारण आदित्य भी उनका अभिमान है । §7१॥

लोक में शान्ति स्थापना भी उनका प्रधान कर्तव्य है §8१॥ शत्रुओं का नाश करने के कारण अरिनिषूदन भी उपाधि है । §9१॥

§1१॥ मार्क० पुराण, 106/62

§2१॥ वहीं, 106/63, 100/17

§3१॥क्षणमुदयाचलमौत्तिमणिः ॥ वहीं, 104/6

§4१॥ वहीं, 104/3, 104/4,

§5१॥ वहीं, 104/10, 104/2

§6१॥ आदि देवों इति । वहीं, 103/48

§7१॥ आदित्य संज्ञा-मगमदादावेवयतो अभवत् ॥ -वहीं, 99/14

§8१॥ वहीं, 103/49

§9१॥अरिगणसूदन..... वहीं, 104/9

तौर उपासकों ने सूर्य को जगत का कारण ॥१॥ लोकत्रय का कारण ॥२॥
 जगतस्य प्रदीपभूत, ॥३॥ अज ॥४॥ स्थितिकर्ता, ॥५॥ जगत्प्रतिष्ठास्वरूप, ॥६॥
 स्वायम्भुव ॥७॥ भी व्यक्त किया । वस्तुतः सूर्य का लोक मंगलकारी रूप ही
 अधिक मान्य रहा इस रूप में वे लोकहित में रत, ॥८॥ जगत्हितैषी, ॥९॥
 प्रपन्नार्तिहर ॥१०॥ कहे गये ।

सूर्य के लिये प्रयुक्त 'अनलम्यूखायिने' ॥११॥ 'गोपते' ॥१२॥ 'तपन' ॥१३॥
 आदि नाम सूर्य के अतीव प्रचण्ड रूप के धोतक हैं । सूर्य के लिये आख्यात

- ॥१॥ मार्क० पुराण, 104/10
 ॥२॥ वहीं, 104/4
 ॥३॥ वहीं, 104/10
 ॥४॥ वहीं, 104/4
 ॥५॥ वहीं, 102/7
 ॥६॥ वहीं, 104/5
 ॥८॥ वहीं, 104/6 तथा 104/3
 ॥९॥ ... जगत्प्रतिष्ठाय जगद्हितैषिणे ॥
 वहीं, 104/5
 ॥१०॥ वहीं, 102/7
 ॥११॥ वहीं, 104/3
 ॥१२॥ वहीं, 102/5
 ॥१३॥ वहीं, 100/31

‘वेदान्तगम्य’ १११ ‘वेदमूर्ति’ १२१ ‘अगमय,’ ‘साममय’ व ‘युजमय,’ ‘त्रयीमय’ १३१

आदि नाम वैदिक पृष्ठभूमि से उनका सम्बन्ध अभिव्यंजित करते हैं ।

देवों के भी द्वारा सदा पूजनीय होने के कारण सूर्य ‘देवाधिदेव’ है । १४१ वे ही परम पुरुष और शाश्वत पर ब्रह्म भी आख्यात हैं ।

राज्यवर्धन आख्यान में ब्राह्मणों द्वारा सूर्य की स्तुति में जिन नामों की चर्चा है उनमें प्रमुख हैं-‘भास्कर,’ ‘सविता,’ ‘पूषा,’ ‘दिवाकर,’ ‘अर्यमा,’ ‘स्वर्भानु,’ ‘दीप्तदीधिति,’ तथा ‘योगेश्वर’ । १५१

इनमें सविता, पूषा, अर्यमन् वैदिक काल से ही आदित्य वर्ग में अन्तर्निहित थे । १६१ लेकिन प्रस्तुत पुराण में पूषा को सूर्य के ही एक नाम के रूप में अभिव्यक्त किया गया है ।

१११ मार्क० पुराण, ११/२२

१२१ वहीं, ११/२२

१३१ वहीं, ११/६

१४१ वहीं, ११/२२

१५१ आदित्यं भास्करं भानुं सवितारं दिवाकरम्
पूषाणमर्यमाणं च स्वर्भानुं दीप्तदीधितिम् ॥
चतुर्युगान्तकालाग्निदुष्टेक्ष्यं प्रलयान्तगम् ॥
योगीश्वरमनन्तं च रक्तं पीतं सितासितम् ॥ वहीं, १०६/६४-६५

१६१ विस्तृत विवरणके लिये दृष्टव्य श्रीवास्तव, वी. सी., सन् वरशिष इन एन्वयन्ट इण्डिया, पृष्ठ १०३,

गुप्तकालीन अभिलेखों में भी सूर्य के जो नाम उल्लेख होते हैं उनमें 'सविता', 'भाष्कर', 'भानु' आदि प्रमुख हैं । §4§ कालीदास जो गुप्तकालीन माने जाते हैं, के ग्रन्थों में भी 'सूर्य', 'सावित्री', 'रवि', 'भानु', 'आदित्य', 'अर्क', 'विवस्वत', 'भास्वन', और 'सप्तसप्ति' नामों का उल्लेख मिलता है ।

सविता को प्रस्तुत पुराण में स्तुतिप्रसंग के सन्दर्भ में 'यज्ञेश' भी कहा गया है । §2§ इस रूप में विद्वतगण अखिल यज्ञमय विष्णु के रूप में यज्ञ द्वारा उनकी अर्चना करते हैं । §3§ ब्रह्मा कृत रविस्तुति में सूर्य यज्ञरूप और योगियों के परमचिन्तनीय वर्णित किये गये हैं §4§ सम्भवतः एक स्तर पर सूर्य का विष्णु से तादात्म्य स्थापित किया जा रहा था ।

चूंकि वैदिक काल में विष्णु आदित्य वर्ग के देव थे, कालान्तर में जब वैष्णव धर्म के अधिनायक के रूप में विष्णु की महत्ता बढ़ी तो आदित्य §सूर्य§ वैष्णव धर्म के प्रभाव में विष्णु से और यज्ञ से समीकृत किये गये और उन्हें शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करने वाले विष्णु रूप में भी प्रस्तुत किया गया ।

§1§ उपाध्याय, वासुदेव, गुप्त अभिलेख,

जिन अभि० में सूर्य पूजा के संकेत हैं वे हैं - इन्दौर ताम्र पत्र लेख, मन्दसौर शिलालेख, ग्वालियर शिलालेख, निर्मन्द्र ताम्रलेख

§ 6वीं सदी ई० §

§2§ मार्क० पुराण, 100/37

§3§ यज्ञैर्यजन्ति परमात्मविदो भवन्तं विष्णुस्वरूपमखिलेष्टिभ्यं विवस्वन् ॥
वहीं, 100/10

§4§ नमस्ते देवरूपाय यज्ञरूपाय ते नमः ॥

परब्रह्म स्वरूपाय चिन्त्यमानाय योगिभिः ॥ वहीं, 100/11

मार्तण्ड देव के रूप में सूर्य को उत्पत्ति और सूर्याधिकार का वहन-

वैदिक काल में मार्तण्डदेव का स्थान द्वादशादित्यों में था । §1१
लेकिन प्रस्तुत पुराण में मार्तण्ड सूर्य का ही एक नाम वर्णित है और इस
प्रकार सूर्य और मार्तण्ड में एकता स्थापित करने का प्रयास किया गया है।

मार्तण्ड शब्द की उत्पत्ति की व्याख्या करते हुये प्रस्तुत पुराण
में वर्णन है कि अदिति के पुत्र के रूप में मार्तण्ड देव का जन्म हुआ था ।
गर्भाण्ड को भारित कहने के कारण उसका नाम 'मार्तण्ड' पड़ा । §2१ वस्तुतः
मार्तण्ड सूर्य के ही अवतार थे । जिनके तेज से महाअसुरगण दग्ध होकर
भस्म हो गये थे । §3१ मार्तण्ड का एक नाम 'विवस्वान' भी है §4१ सूर्य देव
ने अदिति के द्वारा पूजित होने पर क्षयप के पुत्र के रूप में मार्तण्ड नाम
से जन्म लिया था । यही सूर्य का लौकिक, मूर्तिमान्, स्थूल रूप था ।
इस रूप में संज्ञा उनकी पत्नी थी । जो त्वष्ट्रा की पुत्री थी । मत्स्य

§1१ दृष्टव्य, राख, एस्.एन., पौराणिक धर्म और समाज ।

§2१ भारितं ते यतः प्रोक्तमेतदण्डं त्वया मुने ॥
तस्मान्मुने सुतस्तेऽयं मार्तण्डाख्यो भविष्यति ॥
मार्क० पुराण, 102/19

§3१ वहीं, 102/24

§4१ तस्य मार्तण्डस्य विवस्वतः ॥

- वहीं, 103/5

पुराण में उत्तरो दिशा में अर्चनीय सूर्य को मार्तण्ड नाम दिया गया है ॥१॥ मत्स्य पुराण के एक अन्य प्रसंग में कहा गया है कि मृत अण्ड से उत्पन्न होने के कारण इसे ही मार्तण्ड कहा गया ॥२॥

सूर्य का परम सूक्ष्म रूप और रवि का आविर्भाव -

सूर्य के पूर्वोक्त स्थूल रूप के अतिरिक्त उनके सूक्ष्मातिसूक्ष्म स्वरूप का विवरण भी प्रस्तुत पुराण में प्राप्त होता है ।

इस सन्दर्भ में ओं को ही सूर्य का सूक्ष्म स्वरूप स्वीकार किया गया है ॥३॥ और क्रमाः भूः, भुवः, स्वः, महः, जन, तपः और तत्प को सूर्य का अपेक्षाकृत उत्तरोत्तर स्थूल या मूर्त रूप को संज्ञा दी गयी है । ॥४॥

इस प्रकार विश्व के आदि और अन्त में परम् सूक्ष्म, रूपविहीन ओंकार रूप परमात्मा का समीकरण मार्तण्ड देव के सूक्ष्म रूप से किया गया और सूर्य के इस रूप को आदि में उत्पन्न होने के कारण 'आदित्य' की भी संज्ञा प्रदान की गयी । यहाँ पर औपानिषदिक दर्शन का प्रभाव दृष्टिगत

॥१॥ मत्स्य पुराण, 78/6

॥२॥ मत्स्य पुराण, 2/36

॥३॥ ओमित्यस्मात्स्वरूपात्तु सूक्ष्म रूपं रवेः परम् ॥

- मार्क पुराण, 99/24

॥४॥ वही, 99/23 से 25

है । उपनिषदों में परम् अव्यक्त परमात्मा का तादात्म्य उँकार से स्थापित करते हुये एक ब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादन सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है ।

सूर्य के इस परम् सूक्ष्म रूप की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यह आख्यात है कि सृष्टि के पहले जगत में अन्धकार होने पर एक बड़ा अंडा उत्पन्न हुआ जिसके मध्य ब्रह्मा स्थित थे उन्होंने सर्वप्रथम उस अंडे का भेदन किया जिससे उँकार का महाशब्द गुंजायमान हुआ जो स्वयं^{सूर्य} का स्वरूप था^{॥१॥} इस प्रकार सूर्य जगत के अव्ययात्मक कारण माने गये ।^{॥२॥}

मार्कण्डेय पुराण के सूर्य विषयक वर्णन और मगोय प्रभाव-

पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है कि शकटोप के निवासी मग नामक जाति^{॥३॥} के लोग सूर्योपासक थे ।^{॥४॥} ये मग कुजाण लोगों के साथ भारत आये रहे होंगे । ^{॥५॥} गरुण पु० के अनुसार इन्हें भारत वर्ण में लाने का श्रेय श्रीकृष्ण के पुत्र साम्ब को है जिन्होंने अपने कुष्ठ रोग की निवृत्ति के लिये चन्द्रभागा नदी ^{॥६॥} घेनाब^{॥७॥} के तीर पर सूर्य का मन्दिर बनवाया परन्तु भारत में उचित

॥१॥ मार्क० पुराण, 98/20 से 25

॥२॥ आदित्य सँज्ञा-मगमदादावेव यतोऽभवत् ॥
विश्वस्थारस्य महाभाग कारणं चाव्ययात्मकम् ॥ वहीं, 99/14

॥३॥ भविष्य पु० 1/139 उपाध्याय, बलदेव, पुराण विर्मश
पृष्ठ 324-325 से उद्धृत

॥४॥ मकरो भगवान् देवो भास्करः परिकीर्तितः ॥
मकराध्यान योगाच्च मगा ह्येते परिकीर्तितः । भविष्य पु० 1/139/
वही, से उद्धृत
मं मंकर सूर्य गच्छति मगः - सूर्योपासकः इति ।

पुजारों के न मिलने पर इन ब्राह्मणों को शक्यीय से गलड़ द्वारा बुलवाया और भारत में सूर्य की तान्त्रिक पूजा का अवतार हुआ । भविष्य पुराण में भी यही वर्णित है । इन्हीं के प्रभाव से सूर्य की धूमधारी प्रतिमाएँ बनने लगी इस प्रकार यह सर्वमान्य रूप से स्पष्ट है कि भारतीय सौर धर्म की प्रतिमा पूजा विदेशी प्रभाव से प्रचलित हुयी ।^{१११} ईरान के मगपुरोहित सूर्य की उपासना मिथ्र, मिहिर नाम से करते थे, इनके आने के पहले भारत में सूर्य की उपासना व पूजा चक्र या कमल के माध्यम से होती थी । इस मगीय सौर उपासना का विवरण विविध पुराणों में भी मिलता है जिनमें साम्ब पुराण मुख्य है ।

प्रस्तुत पुराण में न ही सूर्य प्रतिमा के लक्षणों, न ही मन्दिर के आकार प्रकार का उल्लेख है लेकिन विश्वकर्मा द्वारा आदित्य की स्तुति में एक स्थान पर 'मिहिर' शब्द सूर्य के लिये प्रयुक्त हुआ है ।^{११२} यह विशेष शब्द मगों में प्रचलित था अतः प्रस्तुत पुराण में इस शब्द विशेष से संयुक्त अंश या जो अवान्तरकालीन अंश माना जा सकता है या संस्करण का परिणाम । त्वं गुप्ताकालीन प्रारम्भिक अभिलेख ४ मन्दसौर अभिलेख तथा ग्यालियर प्रशस्ति^{११३} में सूर्य, सवितृ, अर्क, आदित्य नाम प्राप्त होते हैं । पहली बार गुप्तकालीन निर्मन्द कौपर प्लेट इन्सक्रिप्शन में 'मिहिर' का उल्लेख है यह अभिलेख ६वीं सदी का है ।^{११४} अतः मार्कण्डेय पुराण का उपरोक्त प्रसंग छठी शताब्दी के पहले या आस-पास का रचित माना जा सकता है ।

१११ राय, एस.एन., पौराणिक धर्म व समाज पृष्ठ ४० ।

११२ मिहिर विभाति यतः सुतरां त्रिशुवन भावन आनिकरैः ॥ मार्क. पुरा. १०४/७

११३ श्रीवास्तव, वी. सी. सन वरशिप इन इन्वयेन्ट इण्डिया, पृष्ठ २१६

दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि राज्यवर्धन द्वारा पूजित आदित्य-पूजा-प्रसंग में कामरूप में महापर्वत पर स्थिति गुहविशाल वन में स्थित भास्कर मन्दिर का तो उल्लेख है ॥१॥ लेकिन सूर्य प्रतिमा के आकार प्रकार के विषय में यह पुराण मौन है ।

अतः सूर्य मूर्ति का विवरण, मन्दिरों के आकार-प्रकार, पुरोहितों के कर्तव्य आदि विवरण के आभाव में मार्क० पुराण के तद्विषयक अंशों को प्रारम्भिक स्तर पर रख सकते हैं क्योंकि इन विवरणों का समावेश अवान्तर कालीन घटनायें है । ॥२॥ इस प्रकार इनसे पुराण के काल निर्णय में भी सहायता मिलती है ।

यहाँ पर ध्यातव्य है कि मार्कण्डेय पुराण में आदित्य सूर्य के तेज को सहन न कर सकने, छाया स्नान के रूप में स्थिर रहकर स्नान का प्रत्यागमन, फलतः विवस्वान के तेज का विश्वकर्मा द्वारा शांतन करने का विवरण दो स्थलों पर मिलता है । मन्वन्तर वर्णन क्रम में वैवस्वत मन्वन्तर के विवरण में उपलब्ध सूर्य सम्बन्धी आख्यान पूर्ण रूपेण मगीय प्रभाव से मुक्त है । ॥३॥ जब कि अदिति द्वारा पुनः पूजित सूर्य स्तुति अंश में सूर्य पूजा पर मगीय प्रभाव

॥१॥ मार्क० पुराण, 106/57-58

॥२॥ राय, एस्.एन., पौराणिक धर्म व समाज पृष्ठ 399

॥३॥ मार्क० पुराण, अध्याय 74 तथा 75

॥४॥ वहीं, अध्याय 103

परिलक्षित होता है ।^{११} इस विवरण में यह आख्यात है कि स्था जब सूर्य का तेज सहन न होने पर बड़वा रूप में तपस्या करने लगी तब विश्वकर्मा ने मार्तण्ड को शाकद्वीप में^{१२} भूमि यन्त्र पर आरोपण पूर्व तेज शासन करने का उपक्रम किया था^{१३} जिससे सम्पूर्ण जगत के नाभिस्वरूप आदित्य के धूमने से समुद्रगिरि, वन वेष्टित पृथ्वी, आकाश में म्लि गया था, चन्द्र गृह, तारा, दितकुलगंगन नीचे गिरता सा आकुल होने लगा, समुद्रों का जल उछलने लगा, महापर्वत समूह शिखर बिखरने लगे, चारो दिशाओं में भ्रमण से सम्पूर्ण जगत अतिशय व्याकुल हो गये^{१४} तदन्तर ब्रह्मा आदि देवों ने स्तुति की^{१५} इन्द्र ने आकर सूर्य देव की मूर्ति लिख उनकी स्तुति की^{१६} लिख्यमान मूर्ति को तदन्तर सप्त ऋषियों ने बाल्यखिल्यगणों, विद्याधरों, यक्ष, राक्षस, पन्नगगणों, ने स्तुति की ।^{१७} सूर्य देव के लिख्यमान हाने पर अप्सराओं के नृत्य बाध, संगीत से जगत कोलाहल से पूर्ण हो गया^{१८} सब

११ मार्क० पुराण, अध्याय १०३,

१२ शाकद्वीप-वहीं, १०३/४०

१३ भूमिमारोप्य तत्तेजः शातमायोपचक्रमे ॥ वहीं, १३०/४०

१४ वहीं, १०३/४१ से ४६

१५ मार्क० पुराण, १०३/४७

१६ वहीं, १०३/५०

१७ वहीं, १०३/५१-५६

१८ वहीं, १०३/६२-६३

देवताओं ने लिख्यमान सहस्रांशु को प्रणाम किया और इस प्रकार विश्वकर्मा ने भानुतनु क्षीण किया । § 1 § इसी प्रसंग में विश्वकर्मा ने लिख्यमान मूर्ति का स्त्व किया जिसमें "मिहिर" शब्द उल्लिखित है । § 2 §

इसी विवरणांश में शाकद्वीप में विवस्वान के तेज के शातन का जो उल्लेख है उसे सूर्य पूजा में शाकद्वीपीय मग प्रभाव का धोतक माना जा सकता है । जैसा कि पूर्व में कहा गया है कि शाकद्वीपीय मग सूर्योपासक थे और वहीं से सूर्य प्रतिमा पूजा भारत में आयी ।

उपरोक्त पुराणांश में इन्द्र द्वारा भानु का वपुः लिखने § लिख्यमान वपु § का जो उल्लेख है वह मगीय प्रभाव से सूर्य प्रतिमा पूजा के प्रारम्भ का संकेत माना जा सकता है ।

पूरे आख्यान को उस स्थिति विशेष का सूचक माना जा सकता है जब शाक द्वीपीय सूर्य पूजा का भारत में प्रचलन शुरू हुआ तब एक प्रकार से सम्पूर्ण जगत में विवाद, विरोध, विरोधाभास, विद्रोह, कोलाहल सा व्याप्त हो गया जिसे सम्पूर्ण जगत आकुल हो गये § 3 § जिस के अनन्तर देवताओं ऋषियों आदि के द्वारा व स्वयं इन्द्र देव के द्वारा लिख्यमान प्रतिमा की परम्परागत स्तुति करने पर धीरे-धीरे यह बवंडर शान्त हुआ

§ 1 § मार्क 0 पुराण, 104/1

§ 2 § वही, 104/7

§ 3 § वही, 103/46

और वैदिक परम्परा के उसमें समाहित कर लिये जाने पर नृत्य, वाद्य-संगीत से उसका § प्रतिमापूजा § का स्वागत दर्जोत्सास से हुआ और इस प्रकार सूर्य की प्रतिमा § सौम्यरूपधारो § की पूजा प्रचलित हो गयी उनका एक नाम 'मिहिर' भी सूर्य के विशेषणों में जुड़ गया ।

इस प्रकार यह मत स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि मार्क० पुराण के सूर्य विष्णुक आख्यानों पर मगीय प्रभाव नहीं है | परन्तु मगीय प्रभाव की किंचित प्रतिच्छाया है | मगीय प्रभाव के अन्तर्गत सूर्य प्रतिमा निर्माण-विधि और मन्दिर के आकार-प्रकार का संकेत नहीं है ।

अध्याय - 4

ब्रह्मा

- ॥ क ॥ ब्रह्मा और वैदिक प्रजापति का तादात्म्य
- ॥ ख ॥ ब्रह्मा के विविध अभिधान
- ॥ ग ॥ ब्रह्मा का सृष्टिकर्तृत्व
- ॥ घ ॥ ब्रह्मा, परम-ब्रह्म के रूप में
- ॥ ङ ॥ ब्रह्मा के वराह, मत्स्य, कूर्मादि अवतार
- ॥ च ॥ प्रजापति ब्रह्मा का गौण स्थान और अन्य देवों की अपेक्षा उनके गौण स्थान के निर्देशक स्थान
 - 1- ब्रह्मा कृत योगनिद्रास्तुति
 - 2- ब्रह्मा कृत रविस्तुति व सूर्य की परमोच्चता

ब्रह्मा

त्रिदेवों में ब्रह्मा का स्थान प्रथम है । प्रजा की सृष्टि ही उनका प्रधान कर्तृत्व है । पुराणों में ब्रह्मा विष्णु के अनेक आख्यान और विवरण प्राप्त होते हैं । पौराणिक वाङ्मय के "ब्रह्मा" वस्तुतः वैदिक कालीन "प्रजापति" से समीकृत किये जा सकते हैं । पुराणस्थ ब्रह्मा विष्णु के विवरणों को जानने से पहले यह उल्लेख करना वांछनीय हो जाता है कि पुराणों के पहले के ग्रन्थों से उनके स्वरूप और विशिष्टताओं पर क्या प्रकाश पड़ता है ? वैदिक ग्रन्थों का अनुशीलन करने पर ज्ञात होता है कि उस काल में भी "प्रजापति" रूप में ब्रह्मा जगत के सृष्टिकर्ता के रूप में मान्य थे । ऋग्वेदीय सूक्त के अनुसार प्रजापति ही सब देवों में श्रेष्ठ है, इनके विधानों का सभी प्राणी और देवगण पालन करते हैं, इन्होंने ही आकाश और पृथ्वी को स्थापित किया है, वे ही धाता और विधाता हैं ।" §1§ ऋग्वेद के प्रजापति सूक्त में वे 'हिरण्यगर्भ', 'भूतस्य पतिः', 'देवेषु अधिदेवः', कहे गये हैं। §2§ अथर्ववेद, तैत्तिरीय संहिता, शतपथ ब्राह्मण आदि में भी स्पष्ट रूप से प्रजापति को सर्वप्रमुख देवता स्वीकार किया गया । आगे चलकर यही प्रजापति 'ब्रह्मा' शब्द का अभिधान बन गया । सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में "ब्रह्मा" शब्द का उल्लेख हुआ है । §3§

§1§ वैदिक पुराकथाशास्त्र, पृष्ठ 225

§2§ ऋग्वेद, प्रजापति सूक्त,

§3§ विस्तृत विवरण के लिये दृष्टव्य - पुराणम् XXX - 2, पृष्ठ 342

पौराणिक काल में त्रिदेवों में ब्रह्मा का तादात्म्य यद्यपि वैदिक प्रजापति से स्थापित किया गया और उन्हें त्रिदेवों में प्रमुखता दी गई । इस सन्दर्भ में वे सर्वशक्तिमान्, सर्वसृष्टा, अनादि, निर्गुण, अनन्त भी अभिव्यक्त किये गये लेकिन पौराणिक देववाद में ब्रह्मा का स्थान वैदिक देववाद को तुलना में गौण हो गया और भारतीय परम्परा में वेलोक्कर्ता, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के रूप में ही मान्य रहें । यहीं कारण है कि आज भी ब्रह्मा के मन्दिर कम ही मिलते हैं ।

पुराणों में कतिपय ऐसे विवरण भी उपलब्ध होते हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि किसी समय ब्रह्मा की महत्ता अधिक थी और ब्राह्म सम्प्रदाय के वे प्रमुख देव थे । लेकिन समय परिवर्तन के साथ ब्रह्मा की स्थिति में परिवर्तन आया और वे गौण देव के रूप में वैष्णवों, शैवों, यहां तक कि सौर व शाक्त उपासकों के आराध्य देव से काफी कम महत्वपूर्ण हो गये ।

मार्क० पुराण के सृष्टि वर्णन-प्रसंग में ब्रह्मा के अभिधान, कृत्य और उनके महत्व के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है इसके अतिरिक्त देवी माहात्म्य, मन्वन्तर कथा प्रसंग में वर्णित सन्दर्भ भी ब्रह्मा की स्थिति पर प्रकाश डालते हैं ' जिनका विवेचन अधोलिखित रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है ।

ब्रह्मा और वैदिक प्रजापति का तादात्म्य -

मार्क० पुराण में वर्णित ब्रह्मा सम्बन्धी विवरणों में वैदिक धारणायें ही अधिक बलवती दृष्टिगोचर होती हैं । ऋग्वेदीय विचार के

अनुरूप ही ब्रह्मा के एक अभिधान के रूप में उन्हें "प्रजापति" कहा गया है । §1§ जो देवों के भी स्वामी है, §2§ जगत्पति §3§, प्रकृति-पति §4§ और पितामह ब्रह्मा ही भूतों के आदिकर्ता है । §5§ आलोच्य पुराण में ब्रह्मा को जगत के आदि, सबके कारण स्वरूप, अचिन्त्यात्मा, क्रियातीत कहा गया है । §6§ वे ही आदि कर्ता और सब के आगे विराजते हैं । §7§ उनसे ही यह समस्तसंसार व्याप्त है । §8§ मार्क० पुराणोक्त उपरोक्त वर्णन में ऋग्वेदीय प्रजापतिसूक्त की धारणा की प्रति-छाया प्रतिबिम्बित होती है जहां प्रजापति को सभी प्राणियों के पहले

§1§ब्रह्मा भगवानादिकृत्प्रजाः ॥

प्रजापतिः.....॥ मार्क० पुराण, 44/1

§2§प्रजापतिः पतिर्देव.....॥ वहीं, 44/1

§3§जगत्पतिः.....॥ वहीं, 43/18

§4§संक्षोभ्यः प्रकृते पतिः ॥ वहीं, 43/12

§5§आदिकर्ता च भूतानां.....॥ वहीं, 42/64

§6§ वहीं, 43/8

§7§ वहीं, 42/64 तथा

आदिकर्ता च भूतानां ब्रह्माग्रे समवर्तत ॥

.....ब्रह्माग्रे समवर्तत ॥ वहीं, 42/34

§8§ "तेन सर्वमिदं व्याप्तं त्रैलोक्यं स चराचरम.....॥"

- वहीं, 42/65

विद्यमान, समस्त विश्व का स्वामी तथा उसी से व्याप्त लोकत्रय का वर्णन है । §1§ न केवल वेद अपितु ब्राह्मण ग्रन्थों यथा शतपथ ब्राह्मण में प्रजापति को देवों का पिता और सृष्टि के पहले विद्यमान कहा गया है । §2§

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मार्क पुराण वर्णित ब्रह्मा वैदिक प्रजापति की ही छाया है सम्भवतः ब्रह्मा का प्रजापति के साथ तादात्म्य स्थापित करने के कारण ही 'प्रजापति' के अभिधान ब्रह्मा से जुड़ गये और इस क्रम में ब्रह्मा सृष्टा से भी बढ़कर देवपति, प्रजापति, जगत्पति, प्रकृतिपति कहलाये । न केवल मार्क पुराण अपितु अन्य पुराणों में भी ब्रह्मा का प्रजापति से तादात्म्य स्थापित किया गया है । वायु, विष्णु, मत्स्य में प्रजा का पालन करने के कारण ब्रह्मा को प्रजापति कहा गया है । §3§

§1§ "हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्

स दाधार प्रथ्वीं क्षुतेमां-----॥

— ऋग्वेद, प्रजापति सूक्त,

§2§ उपाध्याय, बलदेव, पुराण विमर्श, पृष्ठ 496 से उद्धृत

§3§ "चाहमादिकर्त्ता प्रजापति । वायु पुराण, 24/21

-----प्रजापतिः पतिर्देवों यथा ॥ विष्णु पुराण, 1/4/2

ब्रह्मा के विविध अभिधान -

प्रस्तुत पुराण में ब्रह्मा को 'आदि पुरुष' १, 'जगदीश' २, 'जगन्नाथ' ३, 'परमेश्वर' ४, 'देवदेव' ५, 'चराचर गुरु' ६, और 'जनार्दन' भी कहा गया है ।
स्वतः जन्म होने के कारण वे 'स्वयम्भुव' भी है । ७ 'हिरण्यगर्भ' नाम से भी वह अभिहित किये गये ८ क्योंकि जल स्थित अंड में वे उत्पन्न होते हैं अथवा हिरण्यमय ब्रह्माण्ड उनसे प्रकट होता है । भागवत पुराण में ब्रह्मा को "हिरण्यगर्भोऽसि" ९ कहकर वैदिक धारणा का ही समर्थन किया गया है ।

११ ब्रह्माणमादि-पुरुषमुत्पत्ति.....॥ मार्क० पुराण, 42/28

१२ ...तुजतो जगदीशास्य.....॥ वहीं, 44/37

१३ प्रक्षिपत्य जगन्नाथं पदमयोनिं पितामहं ॥ वहीं, 42/19

१४ क्षोभ्यामास योगेन परेण परमेश्वरः ॥ वहीं, 43/9

१५ एवं ब्रह्मा जगत्पूर्वो देवदेवश्चतुर्मुखः ॥ वहीं, 43/20

१६ जनार्दनः चराचर गुरुब्रह्मा ॥ वहीं, 48/13

१७ ...त्रिज्ञोऽवस्थाः स्वयम्भुवः ॥ वहीं, 43/17

...पूर्वं सृष्टाः स्वयंभुवा ॥ वहीं, 47/7

ब्रह्मा स्वयंभुवमवान् ॥ वहीं, 46/74

१८ तस्मै हिरण्यगर्भाय लोकतन्त्राय ॥ वहीं, 42/29

हिरण्यगर्भो देवादिरनादिरूप ॥ वहीं, 43/21

१९ भागवत पु० 7/3/32

वैदिक काल में भी प्रजापति हिरण्यगर्भ के रूप में मान्य थे । ऋग्वेद के साथ-साथ तैत्तिरीय संहिता में भी हिरण्य गर्भ स्पष्ट रूप से प्रजापति के साथ समोक्त है । §1§ मार्क० पुराण में हिरण्य गर्भ कहने के कारणों पर प्रकाश डालते हुये यह वर्णन है कि 'अण्ड जल में आश्रय पूर्वक वृद्धि को प्राप्त होता रहता है, तलिल में स्थित यह अंड भूतगणों से बृहत् है, जिसमें ब्रह्मा नामधारी भी वृद्धि को प्राप्त होते हैं । जल में डूबा हुआ व्यक्ति जिस प्रकार जल के भीतर से उठने के समय जल द्रव्य पैक देता है उसी प्रकार ब्रह्मा भी उस अंड से उत्पन्न होते हैं' §2§ । वस्तुतः यहाँ जल स्थित हिरण्यमय अण्ड से उत्पन्न होने के कारण ब्रह्मा 'हिरण्यगर्भ' कहलाये । वस्तुतः उपरोक्त वर्णन में प्रजापति सूक्त के उस श्लोक की श्लोक दृष्टिगोचर होती है जिसमें कहा गया है कि "गर्भ को धारण किये हुये जलराशि जब विश्व में व्याप्त हो गयी तब उस जलराशि से प्रजापति प्रादुर्भूत हुये । §3§ इससे स्पष्ट होता है कि ब्रह्मा का तादात्म्य वैदिक प्रजापति से स्थापित करने पर उनके जन्म की कथा भी प्रसंगतः ब्रह्मा के साथ जुड़ गयी । यही वेदार्थ का पौराणिक उपग्रहण था ।

§1§ वैदिक पुराकथाशास्त्र, पृष्ठ 226.

§2§ मार्क० पुराण, 42/62 से 73

§3§ प्रजापति सूक्त, 7 वाँ श्लोक

प्रस्तुत पुराण में प्रजापति और हिरण्यगर्भ के अतिरिक्त ब्रह्मा को नारायण भी कहा गया है^{११} विष्णु पुराण में भी ब्रह्मा को नारायणात्मक वर्णित किया गया है^{१२} यहां पर यह तथ्य विचारणीय हो जाता है कि विष्णु जल ॥ नार ॥ में अवन करने के कारण नारायण कहलाये । अतः ब्रह्मा का नारायण से तादात्म्य किन परिस्थितियों का परिणाम माना जा सकता है ? इस सन्दर्भ में यह ध्यातव्य है कि नारायण को अजन्मा और अचिन्त्य व्यक्त किया गया^{१३} उनका सम्बन्ध आद्य जल से था जैसा कि स्वयं मार्क० पुराण नारायण को व्याख्या प्रस्तुत करता है^{१४} और ब्रह्मा भी प्रस्तुत पुराण में जल से सम्बन्धित घोषित है । ४यथा सलिल गर्भ ॥ । अतः परब्रह्म की श्रेणी में लाने के लिये तथा जल के आघाशन होने के कारण ब्रह्मा और हरि दोनों का सम्बन्ध नारायण से स्थापित हुआ^{१५} वैष्णवों ने अपने अराध्य विष्णु को परमब्रह्म घोषित करते हुये उन्हें नारायण कहा तो ब्रह्म उपासकों ने ब्रह्मा को आद्यजल से सम्बन्धित करते हुये नारायण रूप में व्याख्यापित किया । फलतः अचिन्त्य, अनादि, क्रियातीत, उपमा रहित, परमेश्वर, परमब्रह्म के स्वरूप को ब्रह्मा में समाहित करने की चेष्टा को गयो^{१६}

११॥ मार्क० पुराण, ४४/३ से ५

१२॥ ... भगवान् ब्रह्मा नारायणात्मकः । विष्णु पुरा, १/४/२

१३॥ भंडारकर, आर.जी., वैष्णव, शैव और अन्य धार्मिक मत, पृष्ठ ३५

१४॥ आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनुवः ।

तासु शैले स यस्माच्च तेन नारायणः स्मृतः ॥ मार्क० पुराण, ४४/५

१५॥ भंडारकर, आर जी, वैष्णव शैव और अन्य धार्मिक मत, पृष्ठ ३५

१६॥ अहम्निष्ठं प्रब्रूयस्ते जगदादिरनादिमान् ॥

ब्रह्मा का सृष्टिकर्तृत्व -

प्राचीन काल से अद्यतन काल तक सामान्य रूप से ब्रह्मा सृष्टि-कर्ता के रूप में अधिक मान्य है । विश्व की सृष्टि ही उनका प्रधान कर्तव्य है । वैदिक काल से लेकर पौराणिक धारणाओं तक के सभी ग्रन्थ ब्रह्मा को मुख्यतः सृष्टिकर्तृत्व से ही सम्बद्ध करते हैं । मार्क० पुराण इसका अपवाद नहीं है । अनेक स्थलों पर ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता, लोककर्ता, जगत के आदि कारण, आदि के रूप में अभिव्यंजित किया गया है । सृजनकार्य के लिये त्रिगुणात्मको में रजो गुण विशेष कारक माना गया । फलतः ब्रह्मा सृष्टा के रूप में रजोगुणाश्रयो माने गये । मार्क० पुराण में वर्णन है कि ब्रह्मा ने रजो गुण का आश्रय लेकर सृष्टि की^{११} अन्यत्र उन्हें 'जगत-योनि' कहा गया है^{१२} सम्भवतः जगत के सृष्टिकर्ता या जगत का कारण होने के कारण 'जगतयोनि' भी उनकी उपाधि थी । जगत में सबसे पहले उत्पन्न होने के कारण वे 'प्रथम शरीरो' व 'प्रथम पुरुष' भी आख्यात है^{१३} उन्होंने ही समस्त स्थावर जगम जगत की सृष्टि की

११॥ एवं ब्रह्मा जगतपूर्वो----।

रजोगुण समाश्रित्य सृष्टृत्वे स व्यवस्थितः ॥

- मार्क० पुराण, 43/20

----- तथा रजोगुणम् ॥

भुज्जन्प्रवर्तते सर्गे ब्रह्मत्वं समुपाश्रितः ॥ वहीं, 43/13

१२॥ वहीं, 42/19

१३॥ स वै प्रथम शरीरी स वै पुरुष उच्यते ॥ वहीं, 42/64

है । § 18 सभी देवता, मनुष्य यहाँ तक रुद्र की सृष्टि भी उन्हीं से मानी गई । न केवल मार्क० पुराण अपितु अन्य पुराण भी ब्रह्मा के सृष्टिकर्तृत्व को प्रधानता देते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार आदि कृत युग में ब्रह्मा सृष्टि कार्य में प्रवृत्त हुये । § 28 वायु पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण में भी ब्रह्मा सृष्टिकर्ता के रूप में व्यंजित है । पुराणों के पूर्ववर्ती काल में वैदिक कालीन ग्रन्थों में भी ब्रह्मा का प्रधान कर्तृत्व सृष्टि आख्यात है । प्रजापति सूक्त के अनुसार 'प्रजापति ने ही धूलोक को ऊँचा किया, प्रथ्वी को दृढ़ किया और स्वर्ग को स्थिर बनाया, उसने ही सूर्य को स्तम्भित किया, जो प्रथ्वी के जनिता है, जिसने धूलोक को उत्पन्न किया और विशाल जलराशि को बनाया ।' § 38 ऋग्वेद की इन श्रवाओं में पौराणिक सृष्टिविद्या का रहस्य छिपा है । वस्तुतः इन्हीं अर्थों का प्रस्तुतीकरण पुराणों के सर्ग खण्ड में § मानुषी, दैवी, लौकिक सृष्टि आदि § हुआ है । वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रन्थ भी ब्रह्मा को सृष्टि कार्य में संलग्न प्रजापति के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं । महाकाव्य काल में भी ब्रह्मा का लोककर्तृत्व रूप प्रचलित था ।

§ 18 ससर्ज वै ब्रह्मा भगवानादिकृत्प्रजाः ॥

कथाम्येष ते ब्रह्मन् ससर्ज भवान्यथा ॥

लोककृच्छाश्रवतः कृत्स्नं जगत्स्थावरजंगमम् ॥ मार्क० पुराण, 44/1-2

§ 28 आद्ये कृतयुगे सर्गो ब्रह्मणा क्रियते यथा ॥ विष्णु पुरा, 6/1/7

§ 38 ऋग्वेद, प्रजापति सूक्त, 5वाँ और 9वाँ श्लोक

ब्रह्मा, परम-ब्रह्म के रूप में -

प्राचीन भारतीय देवशास्त्र के अनुसार ब्रह्मा सृजन के, विष्णु पालन के तथा रुद्र संहार के देवता हैं लेकिन ये तीनों देव भी किसी परम ब्रह्म की शक्ति या प्रेरणा से अनुप्राणित होकर ही स्वाधिष्ठित कार्य में प्रवृत्त होते हैं । इनके स्वरूप क्रमशः रजोगुणात्मक, सत्त्विक तथा तमोप्रधान है । लेकिन इन तीनों देवों से भी उच्च परम सत्ता है जो परमपद, अव्यय, अक्षर, अमूर्त है । इस परमोच्च सत्ता को ही उपषिद्धों ने 'अणोरणीयान् महतो महीयान्' कह कर व्यक्त किया है इस को 'ओऽम्' भी कहा गया । यह परम ब्रह्म निर्गुण होकर भी तीनों गुण से युक्त है और इस परम ब्रह्म का समोकरण हिन्दू धर्म के विभिन्न सम्प्रदायों ने भिन्न - भिन्न रूप से किया है । इस परम ब्रह्म को नारायण भी कहा गया जो सृष्टि के भी पहले था । § १४ अतः जब ब्रह्मा का तादात्म्य नारायण से स्थापित हुआ, § सलिल जिनका आधाश्रय था § तब अचिन्त्य, अनादि परम ब्रह्म नारायण के गुणों को ब्रह्मा में समाहित माना गया और इस प्रकार रजोगुणधारी सगुण ब्रह्मा अब सर्वोच्च निर्गुण ब्रह्म के रूप में मान्य हुये । उनको सत्ता सृष्टा ब्रह्मा, पालक विष्णु और संहारक रुद्र से भी सर्वोच्च स्वीकार की गई । ब्रह्मा ही सृष्टि, स्थिति और संहार के कारण आदि

देव घोषित किये गये ॥१॥ मार्क० पुराण के वर्णन के अनुसार ब्रह्मा ही रजोगुणाश्रयी भूत्वा सृष्टि, सत्त्व गुण धारण कर पालन और तमोगुणधारो होकर संहार करते है ॥२॥ और इस प्रकार निर्गुण ब्रह्मा ही ब्रह्मा, विष्णु, हर नाम को प्राप्त होते हैं ॥३॥ वर्णन क्रम में यह भी आख्यात है कि निर्गुण होकर भी ब्रह्मा तीनों काल में तीन गुणों को धारण करते हैं ॥४॥ सत्त्व गुण की अधिकता होने पर वे ही विष्णुत्व को प्राप्त होते हैं और तम गुण का वार्धक्य होने पर रुद्रत्व को प्राप्त कर वे जगत का संहार करते हैं ॥५॥ इन तीनों अवस्थाओं में ब्रह्मा तीन रूप धारण करते हैं और इस कार्य हेतु

॥१॥ ब्रह्माण्मादिपुरुषमुत्पत्ति स्थिति संघर्षे ॥

यत्कारणम् ॥ मार्क० पुराण, 42/28

॥२॥ वहीं, 43/13 से 15

॥३॥ तथा स संज्ञामाप्नोति ब्रह्मविष्णु हरार्त्मकाम् ॥

वहीं, 43/16

॥४॥ सृज्यते ब्रह्ममूर्तिस्तु रक्ष्यते पौरुषी तनुः ।

रौद्रो भावेन शमयेत् तिस्रोऽवस्थाः प्रजापतेः ॥

- महाभारत, वनपर्व, 212/41

॥५॥ - उपसंहृत्य वै वेत्ते त्रैलोक्यं त्रिगुणोऽगुणः ॥

- मार्क० पुराण, 43/15 .

तीन गुणों का अलग-अलग आश्रय लेते हैं । §1१ इस प्रकार हिरण्यगर्भ नारायणात्मक स्वायम्भुव की तीन अवस्थायें हैं §2१ सृष्टि, पालन, संहार ।

मार्क-पुराणोक्त उपरोक्त वर्णन कालीदास के उस वर्णन से काफी साम्य रखता है जिसमें परम् ब्रह्म की तीन मूर्तियों - सृष्टा, पालक, संहारक को नमस्कार करते हुये उस परम् ब्रह्म की तीन अवस्थायें वर्णित हैं §3१

महाभारत में भी प्रजापति को तीन अवस्थाओं का उल्लेख करके उन्हें विश्वेश, आदि देव, धाता - विधाता कहा गया है । §4१

§1१ ब्रह्मत्वे स प्रजाः सृष्ट्वा ततः सत्त्वातिरेकवान् ॥
विष्णुत्वमेत्य धर्मेण कुरुते, परिपालनम् ॥ ॥14 ॥
ततस्तमोगणोद्भक्तो रुद्रत्वे चाखिलं जगत् ॥
- वही, 43/14-15

§2१ तिस्रोऽवस्थाः स्वयम्भुवः । वही, 43/17

§3१ नमस्त्रिमूर्तये तुभ्यं प्राक्सृष्टेः केवलात्मने ।

गुणत्रयविभागाय पश्चाद् भद्रमुपेयुषे ॥

तिस्रमिस्त्वमवस्थाभिः महिमानमुदीरयन् ।

प्रलयस्थिति सर्गाभाभेकः कारणतो गतः ॥ कुमारसंभवम्, 2/4-6

§4१ महाभारत, वनपर्व, 272/47

वस्तुतः स्वायम्भुव ब्रह्मा की इन तीन अवस्थाओं को वैदिक दृष्टि विज्ञान के अव्यय ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और क्षर ब्रह्म का पौराणिक रूपान्तर माना जा सकता है ॥१॥ वस्तुतः इस रूप में पुराणों में वेदों के प्रतिपाद्यविषयों का ही उपब्रंहण हुआ है ।

मार्क० पुराण के निर्गुण परम् ब्रह्म के रूप में ब्रह्मा की कल्पना की धारणा अन्य पुराणों यथा-पद्म, वामन, भविष्य ॥२॥ में भी अनुत्पुत देखी जा सकती है । इस धारणा का मूल वैदिक काल से ही प्राप्य है । मुण्डकोपनिषद् में प्रजापति ब्रह्मा परम् ब्रह्म व्याख्यापित है । उपनिषदों में इसे ही 'विश्वात्मा' कहा गया ॥३॥ जो परम् ब्रह्म के दार्शनिक रूप की व्याख्या है । ॥४॥

मार्क० पुराण के उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि किसी समय ब्रह्मा को महत्ता, विष्णु, शिव आदि देवों की अपेक्षा अधिक थी और ब्रह्म उपासकों ने अपने आराध्य देव को परम ब्रह्म के रूप में स्थापित करते हुये नारायण के गुणों को भी उसमें समाहित कर लिया था । ब्रह्मा की उपासना का गुप्तकालीन साक्ष्य बृहत्संहिता है जिसमें

॥१॥ द्रष्टव्य - अग्रवाल, वा. श., मार्क० पुराण एक अध्ययन, पृष्ठ 124

॥२॥ वामन पुराण, 39/20/23

भविष्य पुराण, 1/17/5

॥३॥ वैदिक पुराकथाशास्त्र, पृष्ठ 226

॥४॥ बार्नेट, हिन्दूगाइड्स एंड हीरोस, पृष्ठ 61 से उद्धृत

तत्कालीन प्रमुख सम्प्रदायों की गणना में ब्राह्म-उपासकों की भी चर्चा है । §18 मार्क० पुराण के ब्रह्मा विष्णु उपरोक्त विवेचन से यह भी स्पष्ट होता है कि पुराण साहित्य में त्रिदेवों के मध्य एकता स्थापित कर, एक निर्गुण परम ब्रह्म की प्रेरणा व शक्ति को महत्व देकर, एकेश्वरवाद की प्रतिष्ठा स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा था । पुराणों का यही उद्घोष है कि एक ही पर ब्रह्म तीन रूपों में प्रगट होकर सृष्टि, पालन, संहार में प्रवृत्त होता है । इसे पौराणिक - धार्मिक - समन्वयवाद का स्पष्ट संकेतक माना जा सकता है ।

इस सन्दर्भयुक्त तथ्य विचारणीय है कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव की सत्ता से भी ऊपर सर्वोच्च स्थान रखने वाले परम ब्रह्म-सत्ता का समीकरण वैष्णवों ने विष्णु से, शैवों ने शिव से, शाक्तों ने शक्ति दुर्गा से और ब्राह्मों ने ब्रह्मा से स्थापित किया । स्वयं मार्क० पुराण में भिन्न-भिन्न प्रसंगों में परम ब्रह्म, निर्गुण, अव्यय सत्ता को ब्रह्मा, सूर्य, शक्ति, विष्णु से समीकृत किया गया है । सूर्य सम्बन्धी आख्यान में भगवान् सूर्य के द्वारा हो रज, सत्त्व व तम गुण धारण कर क्रमशः सृजन, पालन, संहार करना वर्णित है । §28 तो देवी माहात्म्य में यह सत्ता

§18 हाजरा, आर.सी. पुराणिक रिकार्ड्स ऑन हिन्दू राइट्स एण्ड कस्टम्स से उद्धृत

§28 सर्गस्थिति अन्तर्हेतुष्वेव रजः सत्त्वादिकान्गुणान् ॥

आश्रित्य ब्रह्मविष्णवादि तन्नामभ्येति शाश्वतः ॥

- मार्क० पुराण 99/21

परमा शक्ति के आधोन स्वीकार की गई है ॥१॥ एक अन्य प्रसंग में विष्णु को यह पदवो वर्णित है । ॥२॥

इसी प्रकार शिवपुराण शिव से, वैष्णव पुराण विष्णु से, शाक्त पुराण शक्ति से त्रिदेवों की उत्पत्ति व्याख्यापित करते हैं । ॥३॥

मार्क.पुराण में जिन स्थलों में ब्रह्मा का वर्णन अचिन्त्य, परमपद, अनादि, परब्रह्म, निर्गुण, अमूर्त रूप में हुआ है, वे अंश ब्राह्म सम्प्रदाय की ओर संकेत करते हैं । गुप्त कालीन ब्रह्मा की मूर्तियां भी प्राप्त होती है । ब्रह्मा की सबसे प्राचीन मूर्ति गान्धार की बौद्धकला में मिलती है । ॥४॥ जैन विधान में इनका अंकन तीर्थंकर शोतलनाथ के रूप में हुआ है । मथुरा, मीरपुर से कई गुप्तकालीन ब्रह्मा की मूर्तियां मिली हैं । ॥५॥

ब्रह्मा के वराह, मत्स्य कूर्मादि अवतार -

ब्रह्मा को अव्यक्त, अक्षर, निर्गुण ब्रह्म रूपी नारायण से समीकृत करने के परिणामस्वरूप मत्स्य, कूर्म, वाराह आदि रूप धारण कर पृथ्वी के उद्धार का प्रसंग भी ब्रह्मा के साथ संयुक्त कर दिया गया । फलतः पुराणों में ब्रह्मा द्वारा वाराह आदि रूप धारण करने का आख्यान वर्णित हुआ ।

॥१॥ विस्रष्टौ स्रष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने ॥

तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये ॥

वहीं, 78/56-57

॥२॥ मार्क० पुराण, 4/39

॥३॥ विष्णु पुरा, 1/2/66 तथा 67

॥४॥ उपाध्याय, बल्देव, पुराण विमर्श, पृष्ठ 498

॥५॥ सिंह, भगवान, गुप्तकालीन हिन्दू देव प्रतिमायें, पृष्ठ 119

दृष्टव्य, - चित्र संख्या - 18

मार्क० पुराण में यह वर्णित है कि नारायणात्मक ब्रह्मा ने जागरित होकर पृथ्वी को जब जल में डूबा हुआ अनुमान किया तब उसके उद्धार की कामना से वाराह मूर्ति धारण की और वेदयज्ञमय शरीर धारण कर जल में प्रविष्ट हुये^{११} फिर पाताल से उद्धार कर पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया। वायु और ब्रह्माण्ड पुराण में भी वराह अवतार का सम्बन्ध ब्रह्मा से स्थापित किया गया है।^{१२} सामान्यतः यज्ञवाराह का वर्णन ब्रह्म, मत्स्य, भागवत, विष्णु आदि पुराणों में भी उपलब्ध होता है।^{१३}

ब्रह्मा के द्वारा वाराह रूप धारण करने सम्बन्धी आख्यान का मूल वैदिक ग्रन्थों में भी प्राप्य है। इनमें तैत्तरीय ब्राह्मण, तैत्तरीय संहिता और शतपथ ब्राह्मण प्रमुख है।

तैत्तरीय संहिता के अनुसार पहले इस विश्व में जल ही जल था। प्रजापति वायु रूप होकर उसमें विचरन करने लगा। वहाँ उसने पृथ्वी को देखा। तब वाराह के रूप में उसने पृथ्वी का हरण किया।^{१४}

११ मार्क. पुराण, ५५/६-९ तथा

-----तद्द्वाराहं वपुरास्थितः ॥ वहीं, ५५/७/

१२ वायु पुराण, ६/७-११, ब्रह्माण्ड पुराण, १/५/७-११

१३ दृष्टव्य पुराण विमर्श, पृष्ठ १८२

१४ तैत्तरीय संहिता ७/१/५/१

आपो वा इदमग्रे सलिलमासीत् । तस्मिन् प्रजापतिर्वयु
भूत्वाऽवतरत् । स इमामप्श्यत् । तं वाराहो भूत्वाऽहरत् ॥
'पुराण विमर्श' से उद्धृत

तैत्तरीय ब्राह्मण के अनुसार प्रजापति ने वराह का रूप धारण कर जल के भीतर निमज्जन किया वह पृथ्वी को नीचे से ऊपर ले आये। १११

शतपथ ब्राह्मण के अनुसार पृथ्वी के पति प्रजापति वाराह रूप धारण कर इसे नीचे से ऊपर लाये। ११२ इस प्रकार स्पष्ट है कि वैदिक काल में भी वाराहरूप धारण कर पृथ्वी का उद्धार सम्बन्धी आख्यान का सम्बन्ध प्रजापति से था जिसे ब्रह्मा को नारायण रूप में अभिव्यंजित करने वाले पुराणों ने भी अपना लिया। आगे चलकर जब ब्रह्मा को महत्ता कम हो गई और विष्णु नारायणात्मक देव के रूप में अधिष्ठित हुये तो वाराह-हादि अवतारों की कल्पना विष्णु के साथ सम्बद्ध मान ली गई।

मार्क० पुराण में भी वैष्णव आख्यानानांश में इन अवतारों का सम्बन्ध विष्णु वासुदेव से वर्णित है। लेकिन ब्रह्मा विषयक प्रसंग विवरण में मत्स्य, कूर्म व वाराह अवतार का सम्बन्ध ब्रह्मा से स्थापित है। वाराह के साथ यज्ञ प्रतीक को संवलित कर उसे यज्ञ वाराह अवतार कहा गया। क्योंकि इस रूप

१११ तैत्तरीय ब्राह्मण १/१/६

स वराहो रूपं कृत्वोपन्यमज्जत/स पृथ्वीमधः आर्चतः ॥

‘पुराणविमर्श’ से उद्धृत

११२ शतपथ ब्राह्मण, १४/१/२/११

तामैमूर्धं इति वाराह उज्जधान/सोऽस्याः

पतिरिति ॥

‘पुराण विमर्श’ से उद्धृत

ब्रह्मविदेयज्ञरूप शरीर को धारण करते है । §1§

वराह अवतार के ही समान मत्स्य, कूर्म अवतार के बीज वैदिक ग्रन्थो में प्राप्य है । §2§ शतपथ ब्राह्मण में भी कूर्म रूप का सम्बन्ध स्पष्ट रूप से प्रजापति से आख्यात है §3§ मार्क.पुराण में मत्स्य और कूर्म रूप के बारे में विस्तार से वर्णन नहीं मिलता है । केवल इतना ही वर्णित है कि प्रजापति नारायणात्मक ब्रह्मा ने पूर्व-2 कल्प में मत्स्य, कूर्मादि रूप धारण किये थे । §4§

प्रजापति प्रहमा का गौण स्थान और अन्य देवों की अपेक्षा उनके गौण स्थान के निर्देशक स्थान -

मार्क.पुराणोक्त उपरोक्त वर्णन के विवेचन से स्पष्ट होता है कि किसी समय ब्रह्मा का स्थान सर्वोपरि था । सृष्टि होने के साथ-साथ अमूर्त नारायणात्मक ब्रह्म होने के कारण वे विष्णु, शिव, शक्ति आदि

§1§ पुराण, 5. 2., पृष्ठ 230 से 236 और चित्र संख्या 1, 3, 8, आदि

§2§ विस्तार के लिये दृष्टव्य पुराण विमर्श, पृष्ठ 179 तथा 180

§3§ स यत् कूर्मो नाम सतद् वै रूपं कृत्वा प्रजापतिः प्रजाः
असृजत् ॥ शत० बा० 7/5/1/5

§4§ मार्क० पुराण, 44/7

देवों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण थे । इसी अमूर्त रूप में वे पूजित थे लेकिन अमूर्त परब्रह्म की मूर्त प्रतिमायें भी बनायी जाती थी जिसका प्रमाण गुप्तकालीन वराहमिहिर की बृहत्संहिता है । लोक पितामह ब्रह्मा की आराधना मुख्यतः आयु, सन्तति व परिवार को सुख समृद्धि की कामना से की जाती थी । स्वयं मार्क० पुराण में विषर्षि रुचि द्वारा कमलयोनि ब्रह्मा की तपस्या द्वारा आराधना करने का उल्लेख है ॥१॥ पुनश्च यह भी आख्यात है कि लोक पितामह ब्रह्मा ने उनकी सुचिर काल तक नियमपूर्वक तपस्या से प्रसन्न होकर अभीष्ट वर प्रदान किया था । इसी प्रकार अन्यत्र यह वर्णन प्राप्त होता है कि दुःसह के पुत्र कुमार तथोक्ति" द्वारा पीड़ित होने पर चराचर गुरु ब्रह्मा के नाम का कीर्तन करना चाहिये ॥२॥ ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय ब्राह्म सम्प्रदाय का अस्तित्व था ।

लेकिन समयान्तर के साथ ब्राह्म उपासकों को वैष्णव, शाक्त शैव आदि सम्प्रदायों की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा । यह वह समय था, जब सभी सम्प्रदाय अपने-अपने इष्ट को सर्वोच्चता के केन्द्र बिन्दु पर अधिष्ठित करना चाहते थे । अतर्थात् इन सम्प्रदायों ने ऐसे अनेक आख्यानो का सृजन किया जो उनके सम्प्रदाय के उत्तरोत्तर विकास में तो सहायक हुये किन्तु क्रमशः ब्रह्मा का स्थान गौण होने लगा ।

॥१॥ मार्क० पुराण, 93/4-11

॥२॥ मार्क० पुराण, 48/12-13

और विष्णु, शक्ति शिव, स्व-2 क्षेत्र के बाहर भी प्रतिष्ठित होने लगे ।
अमूर्त परब्रह्म के स्थान ब्रह्मा अब केवल सृष्टा-ब्रह्मा रह गये फलतः ब्रह्मा
की गौण स्थिति होने में विभिन्न सम्प्रदायों के रोचक आख्यानो ने
महत्त्वपूर्ण योगदान दिया जिनमें कुछ इस प्रकार थे -

- ॥१॥ ब्रह्मा को विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न मानना ।
- ॥२॥ विष्णु के कर्णमलोद्भूत मधुकैटभ नामक राक्षसों से ब्रह्मा की रक्षा
असम्भाव्य वर्णित कर रक्षार्थ ब्रह्मा का विष्णु व शक्ति की स्तुति
करना ।
- ॥३॥ सृष्टि के प्रारम्भ में सूर्य द्वारा अपने ताप से दग्ध कर देने की
आशंका से ब्रह्मा द्वारा सूर्य की स्तुति करना
- ॥४॥ ब्रह्मा द्वारा शिव, या शक्ति या सूर्य या विष्णु की शक्ति से
प्रेरित होकर सृष्टि कर्म में प्रवृत्त होना ।
- ॥५॥ सरस्वती ॥सावित्री॥ द्वारा ब्रह्मा को मूर्त रूप में पूजित न होने
का शाप देना ॥१॥
- ॥६॥ विष्णु का नारायण से तादात्म्य स्थापित कर वराह, मत्स्यादि
अवतारों को विष्णु से सम्बद्ध करना और इन अवतारों की विस्तृत
कथा पुराणों के माध्यम से प्रस्तुत करना यथा वराह पुराण,
मत्स्य पुराण आदि ।

ब्रह्मा की इस अपेक्षाकृत गौण स्थिति से प्रस्तुत पुराण भी असम्पृक्त नहीं। यदि सृष्टि वर्णन प्रसंग को अलग कर दे तो अनेक आख्यानों में ब्रह्मा की अपेक्षाकृत गौण स्थिति ही प्रदर्शित है और वे शक्ति, विष्णु, सूर्य की आराधना व स्तुति करते ही अभिव्यंजित है। इन आख्यानों का संक्षिप्त विवेचन अगलिखित है -

मधुकैटभवध प्रसंग और ब्रह्मा कृत योगमाया स्तुति -

देवी माहात्म्य, अंश में देवी की उत्पत्ति के प्रसंग में यह आख्यात है कि - कल्प के अन्त में जब विष्णु एकार्णव में शयन कर रहे थे तब विष्णुकर्णमलोद्भूत दो असुर-मधु एवं कैटभ विष्णु के नाभिकमल पर स्थित ब्रह्मा का संहार करने के लिये उदधत हुये, तब ब्रह्मा ने विष्णु को जगाने के लिये विष्णोर्नेत्रकृतालया भगवतो निद्रा की स्तुति की और तब विष्णु ने एकार्णवशय्या से उठकर मधु कैटभ का वध किया। १११

उपरोक्त आख्यान से स्पष्ट है कि ब्रह्मा को विष्णु के नाभिकमल से उत्पन्न माना गया १२१ और ब्रह्मा के लिये प्रयुक्त अभिधान जनार्दन अब विष्णु की उपाधि बन गयी १३१ राक्षसों से अपने को अरक्षित

१११ मार्क० पुराण, 78/49 से 77

१२१ स नाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः ॥
- मार्क० पुराण, 78/51

१३१ मार्क० पुराण, 78/51

देखकर ब्रह्मा कृत भगवती स्तुति में उन्हें शाक्त से कम महत्वपूर्ण घोषित किया गया। राक्षसों से अपनी सुरक्षा कर पाने में असमर्थ ब्रह्मा प्रस्तुत आख्यान में विष्णु व भगवती के सामने असहाय से जान पड़ते हैं। 'पदययोनिः' 'कमलोद्भूतः', 'पद्मम्भूतः', 'नाभि कमले संस्थितः' आदि विशेषण जो ब्रह्मा के लिए प्रयुक्त हुए हैं ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णु के नाभिकमल से घोटित करने लगे फलतः विष्णु की महत्ता ब्रह्मा से अधिक मानी जाने लगी और ब्रह्मा का स्थान विष्णु की अपेक्षा गौण हो गया। इस प्रकार मधुकैटभ-वध आख्यान विष्णु की अपेक्षा ब्रह्मा के गौण पद का सूचक आख्यान है।

इस आख्यान में ब्रह्मा न केवल विष्णु से बल्कि भगवती से भी कम महत्वशाली प्रतीत होते हैं ब्रह्मा कृत निद्रा भगवती की स्तुति इस तथ्य का प्रमाण है। इस स्तुति में ब्रह्मा स्वयं को भगवती निद्रा की स्तुति कर उन्हें प्रसन्न करने में असमर्थ व्यक्त करते हैं ॥१॥ और उन्हें ही उस परम सत्ता से समीकृत करते हैं जो विष्णु, शिव और ब्रह्मा को तदरूप प्रदान करती हैं। स्वयं ब्रह्मा के अनुसार जब भगवती योगमाया ने ही विष्णु, शिव व उन्हें शरीर ग्रहण कराया है तो कौन उनकी स्तुति में समर्थ हो सकता है। ॥२॥ फलतः सृजनकारी ब्रह्मा अब केवल सृष्टा रह गये। सृजन के लिये भी उन्हें भगवती की प्रेरणा, शक्ति और रूप की आवश्यकता पड़ने लगी और उनका स्थान न केवल विष्णु से अपितु देवी से भी निम्न मान लिया गया। ब्रह्मा का पद व स्थान के ह्रासमान की

॥१॥ सात्त्वं किं स्तूयसेन मया ॥- मार्कपुराण, 78/63

॥२॥ वही, 78/ 65

और अग्रसर होने पर विष्णु या शक्ति प्रधान तत्त्व बन गये ।

ब्रह्मा की गौण स्थिति का परिचायक वह वर्णन भी है जिसमें निःशेषदेवगण तेजोराशिसमुद्भवा भगवती' वर्णन प्रसंग में विष्णु के तेज से बाहु, इन्द्र के तेज से मध्य देश, कुबेर के तेज से नासिका के सम्भूत होने का उल्लेख है लेकिन ब्रह्मा के तेज से भगवती के चरण उत्पन्न होना वर्णित है । १११

ब्रह्मा कृत रविस्तुति और सूर्य की परमोच्चता -

मार्क पुराण के अन्तर्गत वेदमय मार्तण्ड को उत्पत्ति के प्रसंग में यह व्याख्यापित है कि जब आदित्य के तेज से सम्पूर्ण विश्व संतापित होने लगा तब सिसृक्षु पितामह पद्मयोमि ब्रह्मा ने यह चिन्तन किया कि उनके द्वारा सृष्टि करने पर भी भास्कर देव के तीव्र तेज से नष्ट हो जायेगी, उनके तेज से समस्त प्राणी प्राणहीन और जल शुष्क हो जायेगा तब सृष्टि कैसे होगी । फलतः रवि के तेज को अल्प करने के लिये ब्रह्मा ने भुवनभास्कर को स्तुति की । ११२

इससे ज्ञात होता है कि ब्रह्मा को अपने सृजन कार्य में सूर्य की भी सहायता लेनी पड़ी । स्वयं ब्रह्मा प्रस्तुत पुराण में वर्णित स्तुति प्रसंग में स्वीकार करते हैं कि वे सूर्य की आधा शक्ति

१११ मार्क पुराण, ७९/१४-१५

११२ मार्क पुराण, १००/१ से ४. इति संचिन्त्य भगवान्स्तोत्रं भगवतो रवेः ।

से हो प्रेरित होकर सृष्टि करने में समर्थ होते हैं और प्रलय व स्थिति भी अपनी इच्छा से नहीं करते हैं । १११

इस वर्णन से भी स्पष्ट होता है कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र को त्वधिष्ठित कार्य में नियोजित करने वाले अव्यक्त नारायणात्मक ब्रह्मा को महत्ता क्षीण हो गई थी उनके स्थान पर सूर्य प्राथमिको स्तर पर आदिकर्ता स्वीकार किये गये । सौर सम्प्रदाय में सूर्य आदि में उत्पन्न होने के कारण आदित्य कहलाये । ११२१ सौर उपासकों ने नारायणात्मक ब्रह्मा के गुणों को भी सूर्य में समाहित कर उन्हें परम सर्वोच्च सत्ता के रूप में प्रस्तुत किया फलतः सूर्य परमपूज्य, परमवेद्य, परमज्योति, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतर, गुणातीत, सर्वकारण पर-ब्रह्म के रूप में महत्वाशाली हुये । ११३१ ब्रह्मा उपरोक्त आख्यान में सूर्य से अनुनय करते हैं कि वे अपना तेज निवृत्त करें क्योंकि उनका तेज समूह सृष्टि में विधनकारी है । ११४१ ब्रह्मा द्वारा स्तुत्य होने पर सूर्य अपना तेज निवृत्त करते हैं और तब ब्रह्मा सृजन में सफल होते हैं ।

१११ सृष्टिं करोमि यदहं त्व शक्तिराधा तत्प्रेरितो जल महीपवनाग्निरूपाम् ।
तद्देवतादिविष्णं प्रणमाम्येषां नात्मेच्छा स्थित्तियावपि तद्देव ॥

- वहीं, 100/8

११२१ वहीं, 99/ 14

११३१ मार्क. पुराण, 100/ 6 से 7

११४१ मार्क पुराण, 100/12 उपसंहार तेजो यत्तेजसः संहतिस्तव,
सृष्टेर्विधाताय विभो सृष्टौ चाहं समुद्यतः ॥

वस्तुतः ब्रह्मा कृत रवि स्तुति की प्रस्तुति सौर सम्प्रदाय द्वारा अपने आराध्य की सर्वोच्चता को व्यक्त करने के लिये किये गये प्रयासों का एक अंग थी । इन आख्यानो से यही सिद्ध होता है कि वैष्णवों, शाक्तों को भांति सौर उपासक भी अपने आराध्य देव की सर्वोच्चता व महत्ता प्रदर्शित करने के लिये रोचक आख्यानो की रचना कर रहे थे जिन्होंने ब्रह्मा को स्थिति अन्य देवों को तुलना में महत्त्वहीन करने में अहं भूमिका निभाई । वस्तुतः ब्रह्मा की मान्यता सृष्टा

सगुण रूप से घोषित होती रही । वैष्णव, शैव, शाक्त, सौर आदि सम्प्रदायों का ब्राह्म सम्प्रदाय की तुलना में उत्तरोत्तर विकास हुआ और इस विकास और प्रसार की पृष्ठभूमि में वे सभी रोचक आख्यान प्रतिष्ठित थे जिन्हें उनके आचार्यों ने परस्पर प्रतिद्वन्द्विता और प्रतिस्पर्धा के द्वन्द्वात्मक संघर्ष में स्वमहत्त्वघोतनार्थ कल्पित किया था । इन रोचक आख्यानो ने जनता को गहराई से प्रभावित किया । फलतः 12 वीं-13वीं शताब्दी तक ब्राह्म उपासकों में काफी कमी आ गई । यही कारण है कि अमूर्त उपासना में ब्रह्मा का स्तवन तो आज भी प्रचलित है लेकिन मन्दिरों में इनकी पूजा मुख्यतया पुष्कर और विठूर में ही देखी जाती है १११

न केवल पुराण अपितु अन्य साक्ष्यों से भी ब्रह्मा को अपेक्षाकृत गौण स्थिति का पता चलता है । यशोधर्मन का मालव संवत् 589 के मन्दसौर शिलालेख में १२४ ब्रह्मा को शिव की प्रेरणा, आज्ञा व कृपा से सृजन, पालन,

१११ कल्याण, देवतांक अंक । पृष्ठ 207

१२४ बैनर्जी, जे०एन०, डेवलपमेन्ट आफ हिन्दू आइकेनोग्राफी, पृष्ठ 513 से उद्धृत

व संहार करने वाला कहा गया है। महाकाव्यों में भी बाद के अंशों में शिव को सृष्टिकर्ता कहा गया है जिनको महानता स्वयं ब्रह्मा भी वर्णित करते हैं । १११

वस्तुतः तीसरी और छठी सदी के मध्य ब्रह्मा स्वर्ग्य देव के रूप में प्रतिष्ठित थे । १२१ संभवतः सातवीं सदी या उसके बाद उनकी महत्ता घटने लगी । बाण व दण्डी के ग्रन्थ भी इस तथ्य की ओर इंगित करते हैं । १३१

१११ वही, पृष्ठ 513

१२१ बार्नेट, हिन्दू गाइड एंड हीरोज़, पृष्ठ 113

१३१ जिसका प्रसंग प्रथम अध्याय में दिया गया है।

अध्याय - 5

वैष्णव धर्म और दत्तात्रेय

1. विष्णु और नारायण का एकीकरण
2. विष्णु - नारायण का वासुदेव से तादात्म्य और भागवत धर्म का विकास
3. विष्णु और चतुर्व्यूहात्मक रूप
4. विष्णु और अवतारवाद
5. माथुर कृष्णावतार
6. दत्तात्रेय अवतार
 - ॥क॥ विष्णु के अंशावतार रूप में
 - ॥ख॥ दत्तात्रेय अवतार का प्रयोजन
 - ॥ग॥ लक्ष्मी - दत्तात्रेय पत्नी के रूप में
 - ॥घ॥ दत्तात्रेय का विविध स्वरूप तथा अभिधान
 - ॥1॥ अवतारी रूप
 - ॥2॥ अवधूत रूप
 - ॥3॥ योगीश्वर रूप
 - ॥ङ॥ दत्तात्रेय की उपासना पद्धति
 - ॥च॥ दत्तात्रेय और यदृच्छावाद या नियतिवाद
7. योग धर्म का निरूपण
 - ॥क॥ योग का अर्थ
 - ॥ख॥ योग के अष्टांग
 - ॥1॥ प्राणायाम
 - ॥2॥ आसन
 - ॥3॥ प्रत्याहार
 - ॥4॥ धारणा, ध्यान एवं समाधि
 - ॥ग॥ योगी के रूप में आचार धर्म
 - ॥घ॥ पंचव्रतों और पंचनियमों का पालन

वैष्णव धर्म और दत्तात्रेय

विष्णु का अस्तित्व वैदिक युगीन है । ऋग्वेद के अनेक सूक्तों में उनकी स्तुति की गयी है । वैदिक काल में विष्णु की महत्ता उनके द्वारा तीन पगों से सम्पूर्ण पृथ्वी को नापने में निहित थी १।१ और इस रूप में वे 'उरुगायः' और 'उरुक्रमः' १ वित्तीर्ण गतिवाला तथा विस्तीर्ण पाद प्रक्षेप करने वाला १ कहलायें । उत्तर वैदिक काल में तत्कालीन समाज में विष्णु का प्रभाव एवं आयाम बढ़ने लगा । ब्राह्मण युग में वे समस्त देवों में श्रेष्ठ तथा पवित्रतम माने जाने लगे । क्रमशः "यज्ञो वै विष्णुः" कह कर विष्णु की रकता यज्ञ से स्थापित हुई ११२१ अब वे सृष्टिकर्ता और सृष्टि-नियन्ता के रूप में प्रतिष्ठित हुए । महाकाव्य काल तक विष्णु को परमोच्च ब्रह्म का पद प्रदान किया जा चुका था । वासुदेव से भी वे समीकृत किये जा चुके थे । विष्णु और नारायण का तादात्म्य पहले ही स्थापित किया गया था और जब वासुदेव-विष्णुनारायण से सम्पृक्त हुए तब वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म के रूप में हुआ । पुनश्च पाञ्चरात्रमत के अन्तर्गत चतुर्व्यूहात्मक रूपों में वैष्णव अवतारों की कल्पना की गई । इस क्रम में पूर्ववर्ती उन अवतारों का सम्बन्ध भी विष्णु से जुड़ गया जो पहले सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के अवतार माने जाते थे । विष्णु के साथ लक्ष्मी की भी पूजा का प्रचलन हो गया । और इस प्रकार वैष्णव धर्म का

1. इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् ।

- ऋग्वेद, 1. 22. 17

2. दृष्टव्य- उपाध्याय, वासुदेव, प्राचीन भारतीय मूर्तिविज्ञान, पृष्ठ 81

पौराणिक रूप निरवर कर सामने आया जिसका दिग्दर्शन विस्तृत रूप में विष्णु, पद्म, भागवत आदि पुराणों में परिलक्षित है ।

मार्कण्डेय पुराण यद्यपि विष्णु की पूजा अथवा उनके अवतारों का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत नहीं करता है और न ही उसका वर्णनात्मक आख्यान प्रस्तुत करना पुराणकार का अभीष्ट उद्देश्य था तथापि आलोचित पुराण में विष्णु का नारायण से तादात्म्य, उनके चतुर्व्यूहात्मक रूपों, तथा दत्तात्रेय अवतार का वर्णन प्राप्त है जिसके अनुशीलन से पुराण निहित वैष्णव धर्म के विकास तथा अवतारवाद पर प्रकाश डाला जा सकता है जो निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत है :-

विष्णु और नारायण का एकीकरण-

नारायण शब्द की उत्पत्ति के सम्बन्ध में आलोचित पुराण में है कि "जल शब्द का नाम 'नार' अर्थात् तनु है उसमें अयन करने के कारण वह "नारायण" नाम से संज्ञित है । §1§ नारायण विषयक प्राचीन भावना का मूल बिन्दु ऋग्वेद में मिलता है जिसके अनुसार "भूलोक से परे, पृथ्वी से परे, विद्यमान देवों से परे, वह कौन गर्भ है जिसने सर्व, प्रथम जलको धारण किया और जिसमें समस्त देव स्थित है । §2§ यहाँ पर नारायण को समस्त देवों का आश्रय माना गया है। भण्डारकर महोदय ने भी नारायण शब्द की व्याख्या "देवों के आश्रय" रूप में की है । §3§

§1§ आपो नारा इति प्रोक्ता मुनिभि स्तत्त्व दर्शिभिः ।।
अयनं तस्य ताः पूर्व तेन नारायणः स्मृतः ।।-

मार्क.पुराण, 4/43

§2§ ऋग्वेद, 10/82/5-6

स्पष्ट है कि नारायण परमात्मस्वरूप ब्रह्मवाची थे जिनका सम्बन्ध जल से था । प्रारम्भिक वैदिक काल में विष्णु और नारायण नामक देवता भिन्न भिन्न थे । कदाचित् तैत्तिरीय आरण्यक की रचना के समय तक उनका अन्तिम एकीकरण नहीं हो सका था । १।१ बाद में नारायण और विष्णु के एकीकरण की भावना पुष्ट हुई और नारायण को हरि की भी संज्ञा दी गई । इस प्रकार नारायण-विष्णु का आश्रय जल से घोटित करने के लिये क्षीरसागर में विष्णु के शयन की कल्पना जागृत हुई रही होगी । नारायण से एकीकरण के परिणामस्वरूप विष्णु अव्यय, ब्रह्म, जगत्कारण निर्गुण अव्यक्त आदि स्वीकार किये गये। इस प्रकार पौराणिक वैष्णव धर्म के विकास में एक ओर तो वैदिक विष्णु का योगदान था तो दूसरी ओर दार्शनिक देवता नारायण का समावेश भी महत्वपूर्ण था।

विष्णु नारायण का वासुदेव से तादात्म्य और भागवत धर्म का विकास-

प्रस्तुत पुराण में वैष्णव अंशवतारी दत्तात्रेय के लिये वासुदेव, कृष्ण आदि नाम भी मिलते हैं। इस सन्दर्भ में यह ध्यातव्य है कि पौराणिक वैष्णव धर्म के विकास में वासुदेव का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा है । सात्वत धर्म के मुख्य उपास्य देव वासुदेव कृष्ण थे और वे ही उसके मूल प्रवर्तक माने गये। वासुदेव-कृष्ण भी विष्णु-नारायण से सम्बन्धित माने गये तब उनका धर्म भागवत धर्म कहलाया। विष्णु पुराण के एक उल्लेख के अनुसार विष्णु सर्वत्र है, उनमें सभी का वास है , इसी लिये वे वासुदेव" नाम से भी

१।१ चतुर्वेदी, परशुराम, वैष्णवधर्म, प्रष्ठ 21,

अभिहित है । §1§ विष्णु का वासुदेव कृष्ण के साथ तादात्म्य महाकाव्य काल में ही हो गया था। महाभारत के शान्ति पर्व में युधिष्ठिर कृष्ण को विष्णु रूप में ही देखते हैं । §2§ पाणिनी भी वासुदेव के अनुयायियों से परिचित थे । §3§ इससे स्पष्ट होता है कि पाणिनी के युग में ही भागवत् सम्प्रदाय की उत्पत्ति हो गयी थी । वासुदेव के लिये 'भागवत्' शब्द का प्रयोग होता था और उनके अनुयायी "भागवत्" कहलाते थे। बेसनगर के गरुडध्वज स्तम्भ लेख, मेगस्थनीज के विवरण, बौद्ध पालिग्रन्थ "निर्देश" पाणिनी आदि के विवरणों से वासुदेव के अनुयायियों का पता चलता है । §4§ सम्भवतः मथुरा में इस धर्म का प्रचार अधिक हुआ। धीरे-2 यह धर्म पश्चिम और दक्षिण में प्रसरित हुआ जिसका प्रमाण राजस्थान के घोसुंडी शिलालेख तथा नासिक के नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होता है। नानाघाट अभिलेख प्रथम सदी ई०पू० के आस पास का है §5§ स्पष्ट है कि ईसापूर्व की इन शताब्दियों में भागवत धर्म का अस्तित्व था जिसके केन्द्र वासुदेव थे, जो विष्णु - नारायण से समीकृत और एकीकृत थे । गुप्त काल में भी यही धारणा प्रचलित थी जिसका प्रमाण कालिदास, कृत मेघदूत है जिसमें एक स्थल पर इन्द्र धनुष से सुशोभित काले मेघ को मोरपंख धारण करने वाले गोपवेष्टधारी विष्णु से उपमित किया गया है । §6§

§1§ विष्णु पुराण, 1/2/7/12

§2§ महाभारत, शान्तिपूर्व, अध्याय 43,

§3§ अग्रवाल, वासुदेव शरण, पाणिनीकालीन भारत वर्ष, प्रष्ठ 352

§4§ दृष्टव्य, चतुर्वेदी परशुराम, वैष्णव धर्म, प्रष्ठ 30, 31 आदि

§5§ सिंह, भगवान, गुप्तकालीन हिन्दू देवप्रतिमायें, प्रष्ठ 28

§6§ मेघदूत, 1/15

गुप्तकाल में विष्णु के पूर्णावतार के रूप में वासुदेव कृष्ण स्वीकार किये गये। साथ ही साथ वासुदेव को केन्द्रित कर चतुर्व्यूहात्मक रूपों की भावना भी प्रचलित रही।

विष्णु और चतुर्व्यूहात्मक रूप- व्यूहवाद भागवत धर्म का विशिष्ट सिद्धान्त कहा जा सकता है जिसके केन्द्र में नारायण और वासुदेव की धारणा का सम्मिलन था। प्रस्तुत पुराण में निर्गुण वासुदेव द्वारा मूर्त रूप से अवतरित होने के सम्बन्ध में जैमिनी द्वारा पूछे गये प्रश्न के तन्दर्भ में नारायण के चतुर्व्यूहात्मक रूप का उल्लेख है जिसके अनुसार नारायण वासुदेव की चार मूर्तियाँ है -१।१

१।१ वासुदेव जो प्रधान है, सर्वदा शुद्ध, सुप्रतिष्ठ है।

१।२ संकर्षण जो तामसी है।

१।३ प्रद्युम्न जो सत्त्वगुणात्मिका है।

१।४ अनिरुद्ध जो रजो गुणात्मिका है।

स्पष्ट है कि नारायणात्मक विष्णु के चतुर्व्यूहवाद में वासुदेव प्रथम देव थे जिनकी उपासना पाणिनी के पहले से चली आ रही थी। विष्णु के उपर्युक्त चारों व्यूहों का आकलन पान्चरात्र मत के अन्तर्गत आता है। महाभारत के नारायणीय अंश में भी इनके संकेत मिलते हैं जिसके अनुसार वासुदेव परमात्मा है, संकर्षण उन्हीं के दूसरे रूप है। संकर्षण से १जो जीव के भी प्रतीक हैं १, मन रूपी प्रद्युम्न की उत्पत्ति होती है और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध १अहंकार१ उत्पन्न होता है ये चारों ही नारायण या वासुदेव से उत्पन्न है और

नारायण में ही विलीन हो जाते हैं । §1§ पतंजलि ने भी अपने भाष्य में "स्त्वात्मचतुर्थ एव" के रूप में व्यूहवाद की ओर ही संकेत किया है । ऐसा प्रतीत होता है कि पाँचरात्र सम्प्रदाय के प्रधान उपास्यदेव- वासुदेव की उपासना बुद्ध-युग में प्रचलित थी । §2§ लेकिन वासुदेव के अतिरिक्त संकर्षण या बलदेव की उपासना द्वितीय शती ई०पू० में प्रचलित होने का साक्ष्य घोषुंडी अभिलेख के कतिपय उल्लेखों से संकेतित जान पड़ता है । §3§ कुछ विद्वानों के अनुसार महाभारत में वासुदेव और संकर्षण इन्हीं दो व्यूहों का उल्लेख है, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध की कल्पना अवान्तरयुगीन है। श्रीमद्भागवतगीता में चतुर्व्यूहात्मक सिद्धान्त का उल्लेख नहीं है । बलदेव उपाध्याय ने पतंजलि के विवरण के आधार पर इस सिद्धान्त को ईसापूर्व द्वितीय शती से निस्तन्देह प्राचीन मानने का विचार रखा है । §4§ इसी पूर्व की शताब्दियों में व्यूहवाद के प्रचलन के घोटक जो आभिषेखीय साक्ष्य है उनमें "यवन दूत हेलियोडोरस द्वारा श्रिलता के समीप स्थापित गरुड स्तम्भ और उस पर अंकित लेख महत्वपूर्ण है, जिसमें 'देवदेवस वासुदेवस' के सम्मान में भागवत हेलियोडोरस" द्वारा गरुड स्तम्भ स्थापित करने का उल्लेख है । इस गरुडस्तम्भ का सम्बन्ध जे०एन० बैनर्जी महोदय ने व्यूहवाद से जोड़ा है §5

§ 1§ दृष्टव्य-चतुर्वेदी, परशुराम, वैष्णव धर्म, प्रष्ठ 50

§ 2§ उपाध्याय, वासुदेव, प्राचीन भारतीय मूर्ति विज्ञान, प्रष्ठ 82-83

§ 3§ अग्रवाल बा०श०, भारतीय कला, प्रष्ठ 263

§ 4§ उपाध्याय, बलदेव, पुराण विमर्श, प्रष्ठ 167

§ 5§ बैनर्जी जे०एन०, डेवलपमेन्ट ऑव हिन्दू आइकोनोग्राफी, प्रष्ठ 103-104

उनके अनुसार यह ध्वज स्तम्भ प्रद्युम्न से सम्बन्धित था तथा सम्भवतः यहाँ प्राप्त अन्य ध्वजों के अवशेष अन्य व्यूह देवताओं से सम्बन्धित थे तथा सम्भवतः यहाँ पर साम्ब और अनिरुद्ध के मन्दिर भी निर्मित थे ।

इसी प्रकार चित्तौरगढ़ के समीप "घोसुंडी" का वैष्णव शिलालेख संकर्षण और वासुदेव की पूजा के निमित्त शिला प्रकार ॥नारायण वाटिका ॥ का उल्लेख करता है । ॥१॥

मथुरा के मोरा अभिलेख में पंचवीरों का उल्लेख है । ॥२॥ जो प्रथम शती ई० का है । जिससे पता चलता है कि तोषा नामक महिला ने वासुदेव के साथ-साथ चारों पूर्वोक्त व्यूहों की मूर्तियों एक मन्दिर में स्थापित करवायी थी ।

इसी प्रकार दक्षिण में महाराष्ट्र प्रान्त में नानाघाट अभिलेख में भी वासुदेव, संकर्षण आदि का उल्लेख ॥३॥ है जिससे पता चलता है कि ईसा पूर्व की सदियों में भारत के विभिन्न भागों में व्यूहवाद का प्रचार हो गया था ।

प्रस्तुत पुराण में चतुर्व्यूहों के स्वरूप एवं वृत्त्यों पर भी प्रकाश परिलक्षित होता है। इस सन्दर्भ में प्रस्तुत पुराण के विवरण अन्य पुराण यथा-ब्रह्मपुराण के विवरण के लो समान है। प्रस्तुत पुराण के विवरण के अनुसार - वासुदेव मूर्ति शुक्ल वर्ण की, अनिर्देश्य, नित्य, तीनों, गुणों का अतिश्रम करने वाली, सर्वकाल है इसके रूप, वर्ण आदि सभी भाव कल्पनात्मक है। ॥४॥ महाभारत

॥१॥ उपाध्याय, वासुदेव, प्राचीन भारतीय मूर्ति विज्ञान, पृष्ठ 84 से उद्धृत
भगवद्भ्यां संकर्षण वासुदेव रक्षेश्वराभ्यां पूजा-शिला-
प्रकारो नारायण- वाटिका ।" ॥ घोसुंडी लेख॥

॥२॥ सिंह, भगवान, गुप्तकालीन हिन्दू देव प्रतिमायें, पृष्ठ 28 से उद्धृत

॥३॥ उपाध्याय, वासुदेव, प्राचीन भारतीय मूर्ति, विज्ञान से उद्धृत-
'नमो घंमस नमो ईदस नमो संकर्षणं वासुदेवानं
चंदसरानं महिम्बतानं ।।"

में इन्हें ही 'पुरुष' कहा गया है। स्पष्ट है कि वैष्णव धर्म का विकास जब चतुर्व्यूहात्मक रूपों के आलोक में प्रस्पृष्टित हुआ तब भी वासुदेव वैष्णव धर्म के मूल उपास्य बने रहे और प्रधान व्यूह के रूप में उनकी मान्यता प्रतिष्ठित रही ।

वासुदेव के अतिरिक्त अन्य तीन व्यूहों की गणना सगुण रूपों में स्वीकार की गई । प्रस्तुत पुराण के अनुसार दूसरा व्यूह- संकर्षण नाम से विख्यात था जो शेष या क्लराम का ही स्वरूप था। इस व्यूह को तमोगुणधारि व्यक्त किया गया तथा पाताल लोक में मस्तक पर पृथ्वी धारण करने वाली मूर्ति के रूप में इसकी महत्ता निरूपित की गयी ।^{११} संकर्षण जीव के प्रतीक माने गये । महाभारत के शांतिपर्व के नारायणीय अंश में वासुदेव व संकर्षण को क्रमशः परमात्मा व जीव का प्रतीक माना गया है। लेकिन महाभारत के प्रारम्भिक अंशों में संकर्षण को कृष्ण वासुदेव का बड़ा भाई कहा गया है। और यह भी आख्यात है कि उन्होंने कृष्ण को कंस के बिरुद्ध सहायता भी दी थी ।^{१२} संकर्षण के उपास्य होने तथा उनकी पूजा का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मिलता है ।^{१३} संकर्षण रूपी जीव की उत्पत्ति वासुदेव परमात्मा से मानी गई और नारायण के छः दिव्य गुणों में से ज्ञान और बल संकर्षण में प्रधान माने गये ।^{१४} क्लराम की कुछ प्रतिमाये भी मिली है।

११ द्वितीया पृथिवी मूर्ध्ना शेषाख्या धारयत्यधः ।

तामसी सा समाख्याता तिर्यक्त्वं समुपाश्रिता ।। -मार्क० पुराण, 4/48

१२ महाभारत, 2/79/23 तथा 2/14/34, 'वैष्णव धर्म' लेखक चतुर्वेदी, परशुराम, से उद्धृत

१३ चतुर्वेदी, परशुराम, वैष्णव धर्म, प्रष्ठ 52 से उद्धृत

१४ वही, प्रष्ठ 53,

जिसमें उन्हें नागयुक्त या तिर पर नागफणों से आवृत्त प्रदर्शित किया गया है । §1§ सम्भवतः इसी लिये संकर्षण की कल्पना शेषनाग के रूप में §पृथ्वी को धारण करने वाले § प्रस्तुत पुराण में मिलती है।

व्यूहात्मक सिद्धान्त में तीसरी मूर्ति प्रद्युम्न मूर्ति है । इसे ही महाभार में "मन" का प्रतीक माना गया है जिसकी उत्पत्ति संकर्षण रूपी जीव से होती है । प्रस्तुत पुराण के अनुसार प्रद्युम्न व्यूह सतोगुणावलम्बी है । §2§ धर्म की संस्थापना इसका प्रधान कार्य है । प्रजा का पालन भी इसी व्यूह के अधिकार में है एतदर्थ यह तीसरा व्यूह ही अवतार ग्रहण करता है । §3§ इस प्रकार धार्मिक सन्तुलन की व्यवस्था § धर्मस्य उत्थानं, अधर्मस्य ग्लानिः § करना प्रद्युम्न व्यूह के ही अधीन है । §4§ शैश्वर्य और वीरता की अधिकता इनमें स्वीकार की गई ।

प्रद्युम्न से अनिरुद्ध की उत्पत्ति होती है जो अहंकार का प्रतीक माना गया है । इस चतुर्थ व्यूह की प्रकृति रजोगुणात्मक आख्यात है §5§ जो संसार

§1§ 'द्वितीया प्रथिमी मूर्ध्ना शेषाख्या धारयत्यधः । तथा क्लराम की मूर्तियों लिये- सिंह, भगवान्, गुप्तकालीन हिन्दू देव प्रतिमाये, पृष्ठ 87-88

तथा चित्र संख्या..19.....§ भारतीय कला से उद्धृत§

§2§ सत्त्वाद्रिक्ता तु सा ज्ञेया धर्म संस्थानकारिणी ।।

— मार्क० पुराण, 4/49

§3§ वही, 4/58

§4§ यदा-यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति जैमिने ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजत्यसौ ।। — वही, 4/53

§5§ रजस्तस्थाः गुणः ।। — वही, 4/50

की सृष्टि का कारक भी है । इस व्यूह का स्वरूप "समुद्र के मध्य तर्प" की शय्या पर शयन करते हुए "वर्णित किया गया" §1१ शक्ति और तेज इनके प्रधान गुण माने गये ।

इस प्रकार, उपरोक्त चारों मूर्तियों के सम्बन्ध में ही वैष्णव धर्म में 'व्यूहवाद' का प्रचार हुआ जिसके आधार पर आगे चलकर "अवतारवाद" की धारणा का विकास हुआ ।

विष्णु और अवतारवाद- वैष्णव धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका "अवतारवाद" की भी रही है। व्यूहों को कभी-2 विभक्तियों के रूप में भी प्रदर्शित किया गया जिसके आधार पर 'अवतारवाद' की परिकल्पना को आधार मिला। प्रस्तुत पुराण में नारायण- विष्णु के कतिपय प्रमुख अवतारों का उल्लेख करते हुए उन्हें व्यूहवाद के अन्तर्गत प्रद्युम्न मूर्ति से सम्बद्ध बताया गया है। प्रस्तुत पुराण में विष्णु नारायण के जिन अवतारों का उल्लेख है उनमें वराह, वामन, नृसिंह और माधुर कृष्ण का नामोल्लेख है तथा यह भी वर्णन है कि उनके अवतारों की संख्या वर्णित नहीं की जा सकती §2१ स्पष्ट है कि पुराणकार का उद्देश्य विष्णु के अवतारों की विस्तार से चर्चा करना नहीं है तथापि व्यूहवाद के सन्दर्भ में कतिपय महत्वपूर्ण अवतारों का प्रसंग आना स्वाभाविक ही था ।

§1१ चतुर्थी जलमध्यस्था शैले पन्नगतल्पगा ॥- वही, 4/50

§2१ तथैवान्यान्यन् संख्यातुमिहोत्सहे ।- मार्क० पुराण, 4/56

नारायणीय अंश में भी अवतारों की चर्चा है और वहां केवल वाराह नृसिंह, वामन, राम, परशुराम व कृष्ण के नाम मिलते हैं ॥१॥ लेकिन बाद में शांति पर्व में ही दशावतारों की चर्चा है । धीरे- 2 अवतारवाद" की परिकल्पना के आगे व्यूहवाद कमजोर पड़ने लगा और अवतारों की संख्या में भी वृद्धि हुई । महाभारत और पुराणों में अवतारवाद" का सिद्धान्त सर्वमान्य होने पर भी उनकी संख्या में अन्तर पाया जाता है यथा श्रीमद्भागवतश्रुके प्रथम स्कन्ध में अवतारों की संख्या 22 है यथा -सनत्कुमार, वराह, नारद, नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभदेव, प्रथु, मत्स्य, कच्छप, धन्वन्तरि, मोहिनी, नृसिंह, वामन, परशुराम, वेदव्यास, राम, बलराम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि । लेकिन इसी पुराण के द्वितीय स्कन्ध में हंस और ह्यग्रीव नाम जोड़कर अवतारों की संख्या 24 कर दी गई । ऐसा प्रतीत होता है कि विष्णु के अवतारों की संख्या घटाई- बढ़ाई जा रही थी लेकिन उनके दस अवतार ही ज्यादा लोकप्रिय थे जिनमें मत्स्य, कूर्म, वाराह, नृसिंह, वामन परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि थे ।

बारहवीं सदी तक पूर्णरूपेण दशावतार का नियमन हो चुका था यही कारण है कि जयदेव ने 'गीतगोविन्द' में तथा क्षेमेन्द्र ने "दशावतार चरित" में दशावतार की स्तुति की ।

दशावतार में बुद्ध का समावेश कब हुआ यह प्रश्न विचारणीय है। आठवीं सदी के विद्वान कुमारिल ने बुद्ध की निन्दा "धर्म का लोप करने वाले शाक्य" कह कर की जिससे प्रकट होता है कि 8 वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध

अवतार रूप में स्वीकृत नहीं थे । किन्तु कालान्तर में उन्हें अवतारों में परिगणित कर लिया गया। 'गीतगोविन्द', § 1150 ई० § 'दशावतारचरित' § 1066 ई० आदि इसके प्रमाण हैं । जिससे यह सूचित होता है कि बुद्ध संवलित दशावतार की परिकल्पना ग्यारहवीं शताब्दी में स्वीकृत हो चुकी थी । प्रस्तुत पुराण में अवतारकोटि में बुद्ध की गणना का लेशमात्र भी नहीं जिससे यह धारणा व्यक्त की जा सकती है कि प्रस्तुत पुराण पूर्ण रूपेण बुद्ध को अवतार कल्पना में स्थान मिलने के पहले ही लिखा जा चुका था । अन्य पुराणों में मत्स्य पुराण में बुद्ध को अवतार की कोटि में रखा गया है और बुद्ध को नवों अवतार माना गया है । § 18 सातवीं शताब्दी के अभिलेख में भी बुद्ध का नाम दशावतार -कोटि में है । § 28 इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय बुद्ध की अवतार रूप में कुछ लोग पूजा करने लगे थे लेकिन अन्य कुछ लोग उन्हें अवतार रूप में मानने को तैयार न थे ।

जहाँ तक प्रस्तुत पुराण में उल्लिखित अवतारों का प्रश्न है, उनके कृत्यों का अति संक्षिप्त उल्लेख मात्र ही प्राप्य है यथा— वराह अवतार में नारायण द्वारा दोंतों के अग्रभाग के द्वारा पृथ्वी को जल से निकालने का वर्णन, नृसिंहमूर्ति द्वारा हिरण्यकशिपु का वध, आदि । इन अवतारों का मूल ऋग्वेद संहिता में पाया जाता है जिसमें मत्स्य, कूर्म, वराह

§ 18 मत्स्य पुराण, 47/39-45 तथा 47/240

§ 28 आर्क्यलॉजिकल सर्वे आफ इण्डिया, वाल्यूम 26,

आदि अवतारों का सम्बन्ध प्रजापति से जोड़ा गया है । §18

विष्णु के वामन रूप से देवताओं के लिये तीन पदों द्वारा अक्षरों से पृथ्वी प्राप्त कर लेने की चर्चा ब्राह्मण साहित्य में प्राप्य है । नृसिंह की चर्चा भी तैत्तरीय आरण्यक में है । आगे चलकर ये सभी अवतार रूप विष्णु से जोड़ दिये गये । स्पष्ट है कि अवतारवाद मूल रूप में वैदिक काल में अवश्यमेव था लेकिन उस समय अवतारों की पूजा का प्रचलन था या नहीं यह स्पष्ट प्रमाणों के अभाव में अकथनीय है । वैष्णव धर्म के उदय होने पर जब व्यूहवाद का प्रचलन हुआ तब अवतारवाद का उत्कर्ष हुआ था । गुप्त काल में तो विष्णु के अवतारों की पूजा पहले से कुछ अधिक होने लगी थी । और अवतार पूजा के महत्व के सामने व्यूहवाद कुछ गौण समझा जाने लगा था परिणामतः कला में भी विभिन्न अवतार विषयक अभिव्यक्ति प्रदर्शित हुई । वराह, नृसिंह, वामन, कृष्ण आदि की मूर्तियाँ सर्वाधिक प्राप्त हुई । गुप्त काल में सम्भवतः वराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय था जिसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि गुप्त काल में बहुसंख्यक वराह मूर्तियों के अतिरिक्त वराह के निजी स्वतन्त्र मन्दिर भी बनने लगे थे जिसमें एरण का वराह मन्दिर विशेष उल्लेखनीय था । §28 इनके अतिरिक्त नृसिंह, वामन, कृष्ण आदि अवतार भी लोकप्रिय थे ।

§18 विस्तार के लिये द्रष्टव्य-

उपाध्याय, बलदेव, पुराण विमर्श, प्रष्ठ 179 -186

§28 अवतारों की मूर्तियों के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण हेतु

द्रष्टव्य-बेनर्जी, जे०एन० कृत, डेवेलपमेन्ट ऑफ हिन्दू

आइकोनोग्राफी तथा सिंह, भगवान कृत गुप्तकालीन हिन्दू

देव प्रतिमायें ।

माथुर कृष्णावतार - मार्क० पुराण में अन्यान्य अवतारों के प्रसंगोत्प्रेष में यह भी वर्णन है कि इस समय विष्णु नारायण का अवतार है - माथुर कृष्ण । §18 स्पष्ट है कि पुराण की रचना के समय कृष्ण विष्णु के पूर्ण अवतार माने जा चुके थे अर्थात् भागवत धर्म अब वैष्णव धर्म में निमग्न हो चुका था । यद्यपि कृष्णावतार के मूल में चतुर्व्यूहात्मक वासुदेव की भावना का प्रश्न था तथापि विष्णु अब देवाधिदेव थे और कृष्ण मात्र उनके अवतार थे ।

पूर्व में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि विष्णु का नारायण से तादात्म्य होने पर सात्वत धर्म के मुख्य उपास्यदेव वासुदेव कृष्ण भी उनसे जुड़ गये । ईसा पूर्व की शताब्दियों में उनके अनुयायी विद्यमान थे जिसका पता पाणिनी से चलता है जिसके पुरातात्विक प्रमाण, बेसनगर, घोसुंडी, नानाघाट आदि के अभिलेख हैं । प्रश्न यह है कि वासुदेव कृष्ण के लिये "माथुर अवतार" अभिधान की सार्थकता की प्रमाणिकता के निर्देशक साक्ष्य कौन-कौन से हैं। मथुरा कृष्ण की जन्मस्थली के रूप में विख्यात है । मथुरा में कृष्ण का अधिक महत्त्व होने के कारण उनके उस अवतार को "माथुर" रूप से भी अभिहित किया गया रहा होगा । जहाँ तक "कृष्ण" शब्द की प्राचीनता का प्रश्न है, यह शब्द ऋग्वेद के आठवें मण्डल में एक सूक्त के अधि संव स्थयिता के रूप में आया है §28 इन्हें ही अंगिरस गोत्र में

§18 ---तस्येह माथुरः साम्प्रतं त्वयम् ॥ मार्क० पुराण, 4/56

§28 चतुर्वेदी, परशुराम, वैष्णव धर्म पृष्ठ 26 से उद्धृत

उत्पन्न भी कहा गया है और कौशीतकी ब्राह्मण में भी उसी कृष्णांगिरस का उल्लेख है । §1§ छान्दोग्य उपनिषद् में घोर आंगिरस के शिष्य देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख है §2§ डा० भंडारकर के अनुसार यदि देवकी पुत्र कृष्ण और कृष्णांगिरस एक ही व्यक्ति थे तो यह कहा जा सकता है कि ऋग्वेद के समय से लेकर छान्दोग्य उपनिषद् की रचना के समय तक कृष्ण के अधि होने की परम्परा विद्यमान थी । §3§ आगे चलकर महाभारत काल में गोपालक कृष्ण का कथानक भी कृष्ण से जुड़ जाना प्रमुख है । कृष्णांगिरस, घोरान्गिरस शिष्य कृष्ण, वासुदेव कृष्ण और गोपालकृष्ण इन चारों के एकीकरण के सम्बन्ध में कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका है । तथापि छान्दोग्य उपनिषद् और भगवद्गीता में वर्णित उपदेशों के साम्यता के आधार पर कुछ विद्वानों ने यह सम्भावना व्यक्त की है कि देवकी पुत्र कृष्ण और वासुदेवकृष्ण ब्राह्मण काल में एक रहे होंगे । §4§

इस प्रकार देवकी पुत्र कृष्ण मथुरा प्रदेश के यादवकुल से सम्बन्धित माने गये जिनकी शिक्षा घोर आंगिरस के यहाँ हुई रहनी होगी, जिन्होंने कंस का वध कर महाभारत युद्ध में पांडवों की सहायता की और अपने

§1§ चतुर्वेदी, परशुराम, वैष्णव धर्म, पृष्ठ 26

§2§ -वहीं- पृष्ठ 26 से उद्धृत

कौशीतकी ब्राह्मण, 30/6, छान्दोग्य उपनिषद्, 3/17/6
 §3§ भंडारकर, गोपालकृष्ण, वैष्णविज्म, शैविज्म, अदर माइनर
 रिलिजस सेक्ट्स, पृष्ठ 15-16

§4§ राय चौधरी, हेमचन्द्र, अर्ली हिस्ट्री ऑफ वैष्णविज्म,
 पृष्ठ 50

गुरु के विचारों को ही सिद्धान्त रूप में प्रचारित करते हुये अर्जुन को उसका उपदेश दिया और उनके व्यक्तित्व व सिद्धान्त से प्रभावित सात्वत् उनके अनुयायी बन गये । धीरे-धीरे उनका मत पूर्व, पश्चिम, दक्षिण में भी फैला । लेकिन ईसा पूर्व की चौथी शताब्दी में उनका धर्म मथुरा में विशेष लोकप्रिय था, जिसकी सूचना मेगस्थनीज आदि यूनानियों के विवरणों से प्राप्त होती है । उसके अनुसार "हेराक्लीज को शौरसेनवंशी बड़े प्रतिष्ठा से देखते हैं" साथ ही साथ उसके विवरण यह सूचना भी देते हैं कि उस समय उस वंश के "मेथोरा"⁽¹⁾ तथा "क्लेइसोवोरा" नामक दो बड़े नगर थे और इनके प्रदेश से होकर "जोवारे" नदी बहती थी । यहाँ पर "हेराक्लीज" से तात्पर्य हरिद्वल अर्थात् वासुदेव कृष्ण से, 'मेथोरा'- मथुरा से, 'क्लेइसोबारा'-कृष्णपुर से तथा 'जोवारे' - यमुना नदी से है । स्पष्ट है कि कृष्ण का मूल क्षेत्र मथुरा और उसके पास का क्षेत्र था, जहाँ जमुना नदी बहती थी । मथुरा वैष्णव सम्प्रदाय का केन्द्र थी । सम्भवतः कृष्णावतार के सन्दर्भ में उन्हें "माथुर अवतार" कहना प्रासंगिक ही था।

दत्तात्रेय अवतार - विष्णु के चतुर्व्यूहात्मक रूपों, तथा अवतारवाद की धारणा के क्रमशः उत्तरोत्तर विकास के परिणाम स्वरूप विष्णु के त्रिविध अवतार- रूपों की कल्पना भी की गई । ये त्रिविध रूप थे - पूर्ण अवतार, आवेश अवतार और अंशावतार । जो अवतार किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिये जीवन भर के लिये धारण किया गया उसे पूर्णावतार की

संज्ञा कल्पित की गई। जीवन के कुछ भाग तक उद्देश्य पूर्ति करने वाले रूप आवेश अवतार के अन्तर्गत परिगणित किये गये, और अंशावतार में विष्णु के अंश रूप में अवतरित होने की प्रक्रिया प्रस्फुटित मानी गई । इस दृष्टि से राम, कृष्ण आदि पूर्णावतार के अन्तर्गत तथा परशुराम आदि आवेश अवतार के अन्तर्गत स्वीकार किये गये । प्रस्तुत पुराण में दत्तात्रेय को विष्णु के अंशावतार के रूप में प्रस्तुत करके उनके अवतारों स्वरूप, उपासना तथा उनके द्वारा उपादिष्ट योगधर्म का निरूपण भागवतीय निवृत्तिमूलक धार्मिक परम्परा के घोटन के रूप में किया गया है । भागवतों का यह निवृत्तिमूलक धर्म राजा अलर्क और दत्तात्रेय के मध्य संवाद के रूप में वर्णित है ।

विष्णु के अंशावतार रूप में - जहाँ तक दत्तात्रेय रूप से विष्णु के अवतार के विवेचन का प्रश्न है - प्रस्तुत पुराण में दत्तात्रेय की उत्पत्ति अत्रिमुनि की साध्वी पतिव्रता तपस्विनी अनुसूइया नाम पत्नी से विष्णु के तेज से संवलित आख्यात हैं । पुराण में स्पष्ट शब्दों में दत्तात्रेय को विष्णु का अंशधारी अवतार कहा गया है । ११ अन्यत्र वर्णित है कि विष्णु ही दत्तात्रेय नाम से अनुसूया के गर्भ से उत्पन्न हुये थे १२

११ विष्णोरंशं जगदधातुरवतीर्णं धरात्मे ॥ मार्क० पुराण, 16/33

१२ तुष्टेन विष्णुना जज्ञे दत्तात्रेयो महात्मना ॥

स्वशरीरात्समुत्पन्नः सत्वोद्भक्तो द्विजोत्तमः ॥

दत्तात्रेय इति ख्यातः सोऽनसूयास्तनं पपौ ॥ -वहीं, 16/97-98

तथा,

विष्णु संव अवतीर्णोऽसौ द्वितीयोऽत्रेः सुतोऽभवत् । -वहीं, 16/99

एक स्थान पर दत्तात्रेय के लिये "वैष्णव" अभिधान भी प्रयुक्त हुआ है ॥१॥ जिसे उनके वैष्णवावतारों होने का ही सकेतक माना जा सकता है । वैष्णव अवतारों के रूप में उनका लक्ष्य दैत्यों का विनाश और साधुओं की रक्षा ही था ॥२॥ और जो विष्णु के अवतार ग्रहण का प्रयोजन भी था जिसे लगभग सभी वैष्णव ग्रन्थों में प्रतिपादित भी किया गया ॥३॥ विष्णु के अवतार रूप में कल्पित किये जाने के कारण वे सभी विशेषण दत्तात्रेय के साथ संयुक्त मान लिये गये जो विष्णु से सम्बन्धित थे । यथा प्रस्तुत पुराण में उन्हें नारायण, अच्युत, अनन्त, वासुदेव, चक्रपाणि, शार्ङ्ग, गधन्वन, कृष्ण, जगन्नाथ, दैत्यांतक आदि नामों से भी सम्बोधित किया गया । ॥४॥ उन्हें नारायणस्वरूप से भी अभिहित किया गया ॥५॥ शंख, चक्र गदा उनके आयुध रूप में प्रस्तुत किये गये । उनकी उपासना में भक्ति सम्बन्धित वैष्णव कर्मकाण्डों तथा आराधना पद्धति को महत्त्व मिला

॥१॥ मार्क० पुराण, 17/5

॥२॥ दत्तात्रेयः प्रजाः पाति द्रुष्टदैत्यनिर्बहणात् ॥

शिष्टानुग्रहकृत् योगी ज्ञेयश्चांशः स वैष्णवः ॥ -वही, 17/4-5

॥३॥ परि-लाणाय साधूनां विनाशाय च द्रुष्टकृताम् ॥ गीता
तथा,

अधर्मस्य विनाशाय धर्माधारायैव य ॥

अनादिनिधनो देवः करोति स्थितिपालनम् ॥ -मार्क० पुराण, 17/42

॥४॥ -वही- 16/180-182

॥५॥ नारायणेन अभिषिक्तो दत्तात्रेय स्वरूपिणा —। -वही, 17/7

और दत्तात्रेय याग का प्रचलन भी हो गया । फलतः एक अवतारी पुष्प के रूप में दत्तात्रेय को कल्पना प्रस्तुत पुराण में प्रस्तुतित हुई जिनकी आराधना और स्तुति न केवल मानवों द्वारा अपितु देवों द्वारा भी किये जाने का वर्णन प्रस्तुत किया गया ।

न केवल मार्कण्डेय पुराण में अपितु अन्य पुराणों में भी विष्णु के दत्तात्रेय अवतार का वर्णन उपलब्ध होता है यथामत्स्य, विष्णु, भागवत आदि पुराण ।

मत्स्य पुराण में विष्णु के दस अवतारों में जिन तीन अवतारों को मानुष अवतार की संज्ञा दी गई है उनमें दत्तात्रेय भी शामिल है । १११ भागवत पुराण में दत्तात्रेय को आजगर-मुनि की संज्ञा से विभूषित किया गया क्योंकि अजगर के सदृश निश्चेष्ट जीवन वृत्ति रखने के कारण अजगर उनके गुरुओं में एक थे । १२४ विष्णु पुराण में भी दत्तात्रेय को विष्णु का अंशावतारी कहा गया है । १३४ मत्स्य पुराण के वर्णन के अनुसार भृगु की भार्या के वध के कारण दिये गये शाप के निमित्त विष्णु ने मर्त्य लोक में मानव रूप से पुनः सात बार अवतार लिया था जिसमें त्रेता युग में मार्कण्डेय को पुरोहित बनाकर दत्तात्रेय रूप में लिया गया अवतार भी एक था । १४४

१११ मत्स्य पुराण, ४७वाँ अध्याय,

१२४ भागवत पुराण, ७/१३/३६

१३४ योऽसौ भगवदंशमत्रिकुलप्रसूतं दत्तात्रेययाख्याराध्य-॥

— विष्णु पुराण, ४/१२/१२

दत्तात्रेय-अवतार का प्रयोजन - धार्मिक सन्तुलन की व्यवस्था करना

अवतार का प्रमुख उद्देश्य होता है । स्वयं गीता में कृष्ण ने कहा है

कि "जब जब धर्म की ग्लानि और अधर्म का अभ्युत्थान होता है तब

तब मैं अवतार, ग्रहण करता हूँ । साधुओं की रक्षा और दुष्टों का विनाश

करने के लिये युग-युग में जन्म लेता हूँ । १११ गीता के ये वाक्य अवतारवाद

की रीढ़ है, इसका प्रभाव पुराणों पर भी परिलक्षित होता है । विष्णु

के दत्तात्रेय रूप से अवतार ग्रहण करने का प्रयोजन मार्क० पुराण में यत्र-यत्र

प्रदर्शित है जिसमें यह आख्यात है कि अधर्म के विनाश एवं धर्म के आधार

के लिये विष्णु ने अवतार लिया १२१ एक अन्य स्थल पर दुष्टों का नाश

एवं साधु वैष्णवों के प्रति अनुग्रह ही दत्तात्रेय के अवतरित होने का लक्ष्य

आख्यात है १३१ विष्णु के अंश के रूप में त्रिभुवन का पालन भी उनका

कार्य है । १४१ अन्यत्र जगत की रक्षा के लिये विष्णु के अंश से दत्तात्रेय द्वारा

१११ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं तृणाम्यहं ॥

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्

धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे-युगे ॥ -गीता, ४/३-४

१२१ अधर्मस्य विनाशाय धर्माधारार्थमेव च ॥

मार्क० पुराण, १७/४२

१३१ दत्तात्रेयः प्रजापति दुष्टदैत्यनिर्बहणात् ॥

शिष्टानुग्रहकृत योगी ज्ञेयः चांशः स वैष्णवः ॥

मार्क० पुराण, १६/४-५

१४१ --- पाति यो भुवनत्रयं ॥ -वहीं- १६/३२

जन्म ग्रहण करने का प्रसंग वर्णित है । १११॥ महान योगी के रूपमें दत्तात्रेय द्वारा योग का ज्ञान प्रदान कर मुमुक्षुओं को मुक्ति का द्वार दिखाना उनका धार्मिक कर्त्तव्य प्रतीत होता है ॥ १२॥

लक्ष्मी-दत्तात्रेय-पत्नी के रूप में - गुप्तकाल में वैष्णव धर्म के विकास
में जो एक नया तत्त्व परिलक्षित हुआ था वह था- विष्णु के साथ-साथ उनकी पत्नी लक्ष्मी की पूजा की परम्परा का आरम्भ । सम्भवतः यही कारण है कि वैष्णवों की अवतारवाद की धारणा में वैष्णव अवतारों तथा स्वयं विष्णु के आख्यानों में लक्ष्मी को भी महत्त्व दिया गया । परिणामतः विष्णु के अवतार दत्तात्रेय को पत्नी के रूप में विष्णु सहचरी लक्ष्मी की कल्पना भी की गई रही होगी। प्रस्तुत पुराण में लक्ष्मी को दत्तात्रेय की वामपार्श्वस्थिता भार्या के रूप में चित्रित किया गया है । १३॥

वैष्णव धर्म में यह मान्यता प्रबल हुई कि विष्णु के ही समान लक्ष्मी भी सर्वव्यापक है, वे जगज्जननी हैं, वे विष्णु की आत्मा हैं । लक्ष्मी के बिना विष्णु की कोई सत्ता नहीं । लक्ष्मी विष्णु की

११॥ वही, 16/33

१२॥ --- मोक्षदोऽस्मि वै ॥ -वहीं, 17/40

१३॥ -वहीं- 16/161

अर्धांगिनी तथा महामायास्वरूपिणी है । लक्ष्मी एी विष्णु की शक्ति है, जब जब विष्णु अवतार लेते हैं तब-तब लक्ष्मी उनके साथ रहती है और उनको सहायता करती है । §1§ विष्णु के दैवी अवतारों के साथ दैवी बनकर, तथा मानुषी अवतारों के साथ मानवी बनकर लक्ष्मी विष्णु के साथ रही है । §2§ परशुराम अवतार के समय प्रांथी बनकर, कृष्णावतार में रुक्मिणी तथा रामावतार में सीता रूप से वे साथ रही । अतः दत्तात्रेय का विष्णु रूप से अवतार ग्रहण की कल्पना में लक्ष्मी का उनकी पत्नी रूप में वर्णन वैष्णव आख्यानो के अनुरूप ही था । इस सन्दर्भ में यह ध्यातव्य है कि वैदिक काल में श्री §लक्ष्मी§ का सम्बन्ध आदित्य से था, पौराणिक काल में जब विष्णु की महत्ता बढ़ी तो लक्ष्मी को विष्णु से संयुक्त कर दिया गया । §3§ प्रस्तुत पुराण में दत्तात्रेय-पत्नी लक्ष्मी के लिये 'उदधितम्भा' विशेषण प्रयुक्त हुआ है जो पौराणिक देवासुरसंग्राम में समुद्र से प्राप्त लक्ष्मी के आख्यान का द्योतक माना जा सकता है ।

वैष्णव परम्परा के ही अनुकूल दत्तात्रेय प्रसंग में लक्ष्मी को सम्पूर्ण जगत की इष्टदायिनी, शुभकारिणी तथा संसार की अरणिस्वरूपा कहा गया है §1§

प्रस्तुत प्रसंग में लक्ष्मी के सात स्थान आख्यात है यथा- लक्ष्मी मनुष्य के पैर में रहने से गृह प्रदान करती है , अस्थि में स्थित होने से नाना प्रकार के रत्न और वस्त्र देती है शुद्ध्यक स्थान में वास से स्त्री, क्रोड़ में रहने से पुत्र, कण्ठ में रहने से कण्ठाभूषण तथा मुख में स्थित होने से कवित्व लाभ देती

§1§ एवं यदा जगत्स्वामी देवदेवो जनार्दनः ।

अवतारं करोत्येषा तदाश्रीस्तत्सहायिनी ।।- विष्णु पृ०, 1/9/142

§2§ विष्णु पृ०, 1/9/145

§3§ द्रष्टव्य, राय, स०स०, पौराणिक धर्म और समाज, प्रष्ठ 23,

है । यदि लक्ष्मी मस्तक पर स्थित हो तो वह उसे छोड़कर अन्य का आश्रय ग्रहण कर लेती है । ११४

उपरोक्त वर्णन में विष्णु पत्नी लक्ष्मी का स्वरूप उस परमाशक्ति के तुल्य प्रदर्शित होता है जो महालक्ष्मी रूप से रत्न, सम्पत्ति, समृद्धि की अधिष्ठात्री है, महासरस्वती रूप से विद्या, कवित्व और मेधा प्रदान करती है तथा महाकाली के रूप में सार्सारिक सुख, वैभवं प्रदान करती है । दत्तात्रेय की पत्नी के रूप में उपरोक्त रूपत्रय की अभिव्यंजना ही दिग्दर्शित है ।

इस सन्दर्भ में एक प्रसंग यह भी विवेचनीय है कि गुप्त काल के पूर्व लक्ष्मी विष्णु की पत्नी के रूप में पूजित नहीं थी वरन् वैदिक काल में श्री देवी के रूप में आदित्यों से सम्बद्ध थी । वही लक्ष्मी आगे चलकर कुबेर और कभी-2 गणेश पत्नी के रूप में भी कल्पित की गई । दृष्टांत काल में कुबेर और हारीति के साथ लक्ष्मी की प्रतिमा भी प्राप्त होती है १२१ गुप्त काल में सर्वप्रथम स्कन्दगुप्त के जूनागढ़ अभिष्ट में लक्ष्मी सहित विष्णु का उल्लेख प्राप्त होता है ।

दत्तात्रेय का विविध स्वरूप और अभिधान-

वैष्णव अंशावतारी दत्तात्रेय के आख्यान के अनुशीलनात्मक विवेचन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत पुराण में दत्तात्रेय के स्वरूपत्रय की विशेषताओं को निरूपित करने की चेष्टा की गयी है ये स्वरूपत्रय हैं । ११४ अवतारी भक्तानुकम्पक रूप १२१ अवधूत जीवन की मर्यादाओं से सम्पन्न स्वरूप तथा

११४ मार्क० पुराण, 16/171 से 174 तक

१२१ दृष्टव्य, अग्रवाल, वासुदेवशरण, भारतीय कला, प्रष्ठ 272

3- योगीश्वर स्वरूप

अवतारी रूप - अवतारी भक्तानुकम्पक स्वरूप से दत्तात्रेय नितान्त

वैष्णव भगवत् - परम्परा के अनुरूप चित्रित किये गये है जिसके अनुसार वे भगवत् विष्णु के अवतार है इसलिये सर्वत्र समदर्शी है, §1§ त्रिभुवन का पालन करने वाले, §2§ महाभाग, उपासना, उपहारादि से सन्तुष्ट किये जाने पर इच्छित वर प्रदान करने वाले, भक्ति सहित पूजा किये जाने पर प्रसन्न होने वाले है । §3§ वे ही विष्णु रूप है जो माया से आश्रित होकर मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं जिसकी आराधना इन्द्रादि स्वदेव करते हैं । §4§ वैष्णव परम्परा के ही अनुकूल धार्मिक कर्मकाण्ड यथा - पत्र, पुष्प, गन्धा- नुलेपनप्रदानपूर्वक, भक्तिसहित आराधना आदि से उनको सन्तुष्ट किया जा सकता है । विष्णुत्व के सूचक अधिकांश अभिधान उनके साथ संयुक्त किये गये । 'चक्रपाणि', 'वासुदेव', अदि विशेषण उनके विष्णुत्व के ही सूचक है । §5§ वे नारायणस्वरूप भी अभिव्यक्त किये गये । दत्तात्रेय का यह स्वरूप उपासनीय, अवतारात्मक स्वरूप कहा जा सकता है जिसमें "भगवत्" की सभी विशिष्टतायें शामिल थी । यही उनका सौम्य रूप था, जो कल्याणकारी, शरणागतवल्लभ, भक्तानुकम्पक था ।

§1§ मार्क० पुराण, 16/51

§2§ -वहीं-, 16/32

§3§ -वहीं-, 17/12

§4§ -वहीं-, 16/34

§5§ -वहीं-, 16/180 से 182

अवधूत- रूप - अपने दूसरे स्वरूप में दत्तात्रेय अवधूत जीवन को मर्यादाओं से जुड़े प्रतीत होते हैं । §1§ इस रूप में उन्हें सुरापान में रत, रमणी सहित, गंधर्वों द्वारा गीयमाण, उच्छिष्ट, अजितेन्द्रिय, अपवित्र, योषितंसग कहा गया है। कार्तवीर्य द्वारा आराधना किये जाने पर दत्तात्रेय स्वयं अपनी कुत्सित मर्यादाओं को प्रकट करते हुये कहते हैं कि मद्यपान मेरे निन्दित कर्म हैं, रमणी भार्या के साथ मैं कुत्सित हूँ, निन्दनीय कार्यों में व्यस्त, उपकार करने में असमर्थ हूँ । §2§ अजितेन्द्रिय और निरन्तर अपवित्र हूँ । इसी प्रकार देवताओं द्वारा आराधित होने पर भी दत्तात्रेय अपने इन्हीं दुर्गुणों को व्यक्त करते हैं §3§ तपोधन, महात्मा होते हुये भी वे विकृताचारी है । §4§ अन्यत्र उन्हें सुरापिबनसपत्नीक, तथा गीत्वाद्य आदि भोगों तथा वनिता के संसर्ग से दूषित कहा गया है । §5§

योगीश्वर रूप- दत्तात्रेय का तीसरा रूप- योगीश्वर रूप है जिसमें वे महायोगी योगस्थित, योगविद आख्यात है । §6§ प्रस्तुत पुराण के वर्णन

§1§ दृष्टव्य, वासुदेवशरण, मार्क० पुराण एक सांस्कृतिक अध्ययन,

§2§ मद्यासक्तोऽहमुच्छिष्टो न चैवाह जितेन्द्रिय : ॥- मार्क पुराण, तथा

स्त्रीयेयं मम पार्श्वस्थेत्येतद्भोगानुकुत्सितः । -वही, 17/4.

§3§ वही 16/49

§4§ तपोधनं विकृताचरणं ॥- वही 16/140

§5§ वही, 16/15

§6§ योगे स्थास्याम् इति ॥ वही, 16/113,

- सयोगविद --- ॥ वही, 16/117 तथा 16/108

के अनुसार दत्तात्रेय को मुनिगणों द्वारा परिवेष्टित किये रहने का कारण उनका परमयोगी स्वरूप था । §1४ इस स्वरूप में वे निष्पाप तथा प्रक्षालित-अन्तःकरण वाले योगी के रूप में प्रस्तुत किये गये । प्रस्तुत पुराण में यह वर्णन है कि जिस प्रकार सूर्य की किरण द्विज और चाण्डाल दोनों का स्पर्श करके भी दोनों में आसक्त नहीं उसी प्रकार पोषितयुक्त होते हुये भी वे निष्पाप और अनासक्त है । §2४ पुराणकार के अनुसार वारुणीपान के पश्चात् भी वे दूषित नहीं हैं। स्पष्ट है कि वैष्णवों के निवृत्तिमूलक परम्परा के पोषक महान योगीश्वर रूप में दत्तात्रेय की प्रतिष्ठा अधिक थी । योग धर्म का सम्बन्ध भागवतीय धर्म से सिद्ध करने के लिये ही दत्तात्रेय को योगीश्वर के साथ-2 अवतारों पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया गया । कृष्ण भी गीता में परम पुरुष होते हुये भी योगीश्वर कृष्ण है । स्पष्ट है कि भागवतीय योग धर्म के अधिष्ठाता और उपदेष्टा के रूप में ही वैष्णव अंशावतारी दत्तात्रेय के चरित्र का प्रस्तुतीकरण पुराणकार को अभीष्ट था । भागवत् पुराण के अनुसार - प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दो कर्म वैदिकी है । §3४ कालिदास ने भी "प्रजोये गृहमेधिसाम्" के साथ-साथ "योगेनान्ते तनुत्यजाम्" कह कर योग को महत्ता प्रदान किया और यही भागवत् धर्म का सम्पूर्ण सूत्र भी बना । इसीआदर्श के अनुरूप मदालता प्रदत्त गृहस्थधर्म के वर्णन और दत्तात्रेय प्रदत्त योग धर्म के निरूपण के माध्यम से पुराणकार ने भागवतीय स्वरूप की ही प्रतिष्ठा की । योग धर्म में ईश्वर का प्रतीक "ओम" था जो

§1४ मार्क० पुराण, 16/107

§2४ वहीं, 16/32

आत्मा की पवित्रता का धोतक भी था। इस प्रकार आस्तिकता के कारण "योग" एक दर्शन के साथ-साथ धर्म ज्यादा था। पुराणों में इसी लिये योग विधि एवं अध्यात्मविद्या को भागवतीय धर्म के निरूपण में विशेष महत्व मिला। भागवत पुराण में १।११ कपिलदेवहूति तैत्तिरीय, ऋषभोपदेश, अवधूत-प्रह्लाद सम्वाद, आदि इस के उदात्त उदाहरण हैं। प्रस्तुत पुराण में वर्णित दत्तात्रेय प्रदत्त योग ज्ञान का वर्णन भी इसी परम्परा में आता है।

दत्तात्रेय की उपासना पद्धति - प्रस्तुत पुराण के अध्यायो का अनुशीलन करने से स्पष्ट हो जाता है कि उस समय वैष्णव अवतार दत्तात्रेय की उपासना में योग विधि तो प्रचलित थी ही, साथ ही साथ पौराणिक "भक्ति" समन्वित आराधना पद्धति अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती थी। स्वयं एक स्थल पर दत्तात्रेय द्वारा आख्यात है कि मैं सदा भक्ति द्वारा मनुष्य को सुलभ होता हूँ। १।२१ राजा कार्तवीर्य द्वारा दत्तात्रेय की पूजा भक्ति सहित करने का उल्लेख है। १।३१ अन्यत्र उन्हें "भक्तवत्सल" कहा गया है। १।४१ एक अन्य स्थल पर कार्तवीर्य दत्तात्रेय से उनके प्रति भक्ति का वरदान माँगते हैं।

१।११ भागवत पु०, तृतीय, पंचम तथा सप्तम स्कन्ध

१।२१ सदैव वैष्णवानां च भक्त्याहं सुलभोऽस्मि मीः। - मार्क० पुराण, 17/

१।३१ वहीं, 17/1

१।४१ वहीं, 16/82

जहाँ तक भक्ति सिद्धान्त की प्राचीनता का प्रश्न है, इसके संकेत ऋग्वेदीय सूक्तों में भी मिल जाते हैं । §1§ श्वेताश्वेतरोपनिषद् में "भक्ति" शब्द का प्रयोग मिलता है । §2§ नारायणीय उपाख्यान और भगवद्गीता में भक्ति का प्रतिपादन हुआ है। पुराणों में तो "भक्ति" पर अधिक महत्त्व दिखाई देता है । भक्ति भी कई प्रकार की निरूपित की गई यथा पद्म पुराण में लौकिकी, वैदिकी, आध्यात्मिकी प्रकार की भक्ति, §3§ तथा मानसी, वाचिकी तथा कायिकी प्रकार की भक्ति, §4§ भागवत पुराण में सार्वत्रिकी, राजसी, तामसी विभेद वाली भक्ति §5§ का उल्लेख है ।

पौराणिक काल में "भक्ति" समन्वित "पूजा पद्धति" अधिक लोकप्रिय थी जिसके अन्तर्गत लौकिक पदार्थों यथा पत्र, पुष्प, गन्ध, अनुलेपन, अन्न आदि के अर्पण द्वारा आराध्य को सन्तुष्ट किये जाने का विश्वास शामिल था । दत्तात्रेय की उपासना में जिन आचरणों का कर्मकाण्डमूलक पूजा परम्परा को महत्त्व दिया जा रहा था उसकी

§1§ दृष्टव्य - धर्मशास्त्र का इतिहास, पृष्ठ 455,

§2§ वहीं, पृष्ठ 455

§3§ पद्म पुराण, 5/15/164

§4§ वहीं, 5/15/165-168

§5§ भागवत पुराण, 3/29/7-10

सकेंतक उपासना विधि निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत की जा सकती है ।

- 1- गुप्तनामोच्चारण विधि § 1 §
- 2- मात्प्यादि अर्पण विधि § 2 §
- 3- मंथ मांस्युक्त उपहार तथा धृत्युक्त मिष्ठान अर्पण द्वारा § 3 §
- 4- वीणा, वेणु, शंख आदि मनोहर संगीत गान से § 4 §
- 5- लक्ष्मी सहित तथा ब्राह्मण की पूजा से § 5 §
- 6- पादसंवाहन तथा अर्घ्यप्रदान विधि § 6 §
- 7- चन्दन, गंध, अम्बु, फल, अन्न आदि प्रदानपूर्वक § 7 §
- 8- अनुगमन क्रिया द्वारा § 8 §
- 9- दात्तत्रेय-याग के सम्पादन द्वारा § 9 §
- 10- योगविधि द्वारा § 10 §

- § 1 § मार्क 0 पुराण, 17/9 तथा 17/14
- § 2 § वहीं, 17/10
- § 3 § वहीं, 17/11
- § 4 § वहीं, 17/12
- § 5 § वहीं, 17/1
- § 6 § पादसंवाहनाद्येन अर्घ्यार्धाहरणेन च ॥ वहीं, 17/1-2
- § 7 § वहीं, 17/2-3
- § 8 § वहीं, 16/1 45
- § 9 § वहीं, 17/36
- § 10 § वहीं, 16/17

उपरोक्त "पूजा पद्धति" के अतिरिक्त स्तुति, चिन्तन, आराधन आदि से भी सन्तुष्ट किये जाने का प्रसंग वर्णित है । स्पष्ट है कि लौकिकी, वैदिकी, आध्यात्मिकी तीनों प्रकार की भक्ति-पूजा का समावेश वैष्णव धर्म में हो गया था । स्वयं दत्तात्रेय के शब्दों में पुराणकार ने स्पष्ट रूप से गीता के उस "भक्ति" के सिद्धान्त को स्वीकार किया है जिसमें कृष्ण कहते हैं कि 'जो मुझे भक्ति से पत्र, पुष्प, फल अर्पण करते हैं उते मे भक्ति से सन्तुष्ट देखता हूँ ।' §1१ इसी के अनुरूप दत्तात्रेय की उक्ति है कि जो मनुष्य मात्यादि से पूजन करते हैं, मधमांस रूप उपहार और धृत्युक्त मिष्ठान्न प्रदान करते हैं उनको परमसन्तुष्ट करता हूँ । §2१ अन्यत्र वर्णन है कि पत्र, पुष्प, फल द्वारा पूजित दत्तात्रेय मुक्ति प्रदान करते हैं । §3१

दत्तात्रेय प्रसंग में उनकी आराधना के सम्बन्ध में जो विवरण प्राप्त हैं उनके आधार पर उपासना भक्ति को स्वरूप में तीन विभेदों में विभाजित कर सकते हैं । §1१ मानसिक भक्ति §2१ वाचिक भक्ति §3१ कायिक भक्ति मानसिक भक्ति के अन्तर्गत नामस्मरण, चिन्तन, को महत्व दिया गया । स्वयं दत्तात्रेय मुमुक्षुगियों के लिये चिन्तनीय वर्णित किये गये । वाचिक

§1१ पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति

तदहं भक्त्युपहरत पश्यामि प्रयतात्मनः ॥ - भगवद्गीता

§2१ मार्क० पुराण, 17/11-12

§3१ पत्रपुष्पफलेनाहं पूजितो मोक्षदोऽस्मि वै ॥ वहीं, 17/40

भक्ति के अन्तर्गत, नामसंकीर्तन, स्तुति, यश कीर्तन, आदि क्रियायें सम्मिलित की जाती है जिसका उल्लेख नारद पांचरात्र की ज्ञानामृतसार स्तंभक संहिता में है । १११ प्रस्तुत पुराण में भी नाम संकीर्तन के महत्व को कई वर्णन- प्रसंग में निरूपित किया गया है। वर्णन कृष्ण के अनुसार दत्तात्रेय कार्तवीर्य के द्वारा गुप्तनाम संकीर्तन के कारण प्रसन्न हुए थे । ११२ इसी प्रकार देवताओं द्वारा दत्तात्रेय की स्तुति" किये जाने का प्रसंग भी वर्णित है । ११३ कायिक भक्ति के अन्तर्गत शरीर, मन, इन्द्रिय पर नियन्त्रण रखना महत्वपूर्ण है जिसका प्रतिपादन अलर्क को दिये गये योगज्ञान में हुआ है ।

स्तुति, आराधना आदि के साथ-साथ 'पूजापद्धति' का विकास हो रहा था लेकिन याज्ञिक क्रियाओं का भी लोप नहीं हुआ था। राजा कार्तवीर्य द्वारा अतुल ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये दत्तात्रेय की आराधना "पूजा पद्धति से ही की गयी वर्णित है। अभीष्ट वर प्राप्त करने के बाद कार्तवीर्य ने दत्तात्रेय याग" का सम्पादन किया था ११४

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पौराणिक भक्तिवाद, पूजा पद्धति आदि के साथ-साथ वैष्णव आराधना परम्परा में वैदिक स्तुति परम्परा और यज्ञ क्रिया का भी प्रचलन था। पुराणकारों ने किंवों भागवतों ने भगवत-गीता के "भक्ति" समन्वित आराधना पद्धति को अपनाया, वही आत्मनिवेदन

१११ मिश्र, जयशंकर, प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, प्रष्ठ 677

११२ प्रसाद सुमुखस्तेडहं गुह्यनाम प्रकीर्तनात् ।।- मार्क.पुराण, 17/14

११३ वही, 16/179 तथा 16/144

११४ मार्क.पुराण, 17/36-37

को भी महत्व दिया । योगीश्वर होने के कारण दत्तात्रेय की उपासना में अनुगमन, प्रणाम, स्मरण, चरणस्नान आदि के साथ-2 यौगिक क्रियाओं के अन्तर्गत ओम् के जप के निरूपण के रूप में इन्द्रिय निग्रह पर भी त्क दिया गया । § जिसका विवेचन योग धर्म के अन्तर्गत किया गया है । §

आगे चलकर जब पौराणिक उपासना पद्धति में व्रत, तीर्थ आदि का महत्व बढ़ा तब दत्तात्रेय के जन्म सम्बन्धी व्रत का अनुष्ठान प्रचलन में आया रहा होगा। पी०वी० काणे ने व्रतों की सूची में §।§ दत्तात्रेय जयन्ती व्रत का भी उल्लेख किया है जो मार्गशीर्ष पूर्णमासी को मनायी जाती है। तमिल पद्यांगों से भी यह जयन्ती पर्व मनाने का संकेत मिलता है। स्पष्ट है कि परवर्ती काल में भागवत धर्म में अनेक व्रत और धार्मिक कृत्य शामिल हो गये जिनमें अवतारों की जयन्तियाँ भी मनाई जाने लगीं ।

दत्तात्रेय और यहूच्छावाद या नियतिवाद- जैसा कि पूर्व में उल्लिखित है कि भागवतों ने प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्गों को सम्बल प्रदान किया था उसमें दत्तात्रेय को निवृत्ति मार्ग के पोषक के रूप में प्रस्तुत किया। दिव्य व्यक्तित्व के कारण दत्तात्रेय एक ओर अंशावतारी रूप में मान्य थे । तो दूसरी ओर वे अवधूत जीवन की मर्यादाओं से समाविष्ट भी स्वीकार

§।§ काणे, पी०वी०, धर्मशास्त्र का इतिहास, चतुर्थ भाग,

किये गये । इस रूप में अनध, अजितेन्द्रिय, योगी, तपोषित तथा मयासक्त आदि अभिधान उनके साथ जुड़ गये । दत्तात्रेय- अलर्क-संवाद एक ओर योग विधि -धर्म का प्रतिपादक स्थल है वहीं दूसरी ओर इस पर श्रमण परम्परा या नियतिवादी परम्परा अथवा यहूच्छावाद का भी प्रभाव कुछ विद्वानों ने स्वीकार किया है । इनमें वासुदेव शरण अग्रवाल महोदय प्रमुख है। उन्होंने अपनी व्याख्या में यहनिरूपित करने की चेष्टा की है कि जिस क्षेत्र में अवधूत ऋषभदेव तथा भरत की परम्परा विद्यमान थी उसी क्षेत्र में भागवतों ने दत्तात्रेय के रूप की उद्भावना की । यह क्षेत्र था- महाराष्ट्र तथा आसपास का प्रदेश । उनके अनुसार दक्षिण में जैनियों की श्रमण परम्परा की मान्यता विद्यमान थी जिसकी प्रष्टभूमि में बाहुक्की की प्रतिमा आज भी स्थापित है, जो श्रवण्वेल-गोला स्थान में बनायी गयी थी। उसी क्षेत्र में दत्तात्रेय का निवास स्थान भागवतों ने घोषित किया और उसे सह्याद्रि पर्वत का समीपवर्ती क्षेत्र बताया ।

दक्षिण भारत में उस प्रदेश में श्रमण परम्परा के विद्यमान होने का संकेत भागवत पुराण में भी दृष्टव्य है जिसमें ऋषभदेव का चरित्र निरूपित है ।

भागवत पुराण⁽¹⁾ के अनुसार ऋषभदेव कोंक, वेंक, कुटक तथा दक्षिण कर्नाटक में उन्मत्त के समान दिगम्बर वेष में घूमते थे, इन्हीं ऋषभदेव के पुत्र

१।१ भागवत पु०, 5/7 वां अध्याय तथा

अग्रवाल, वा. शा., मार्कण्डेय पुराण एक सांस्कृतिक अध्ययन,
पृष्ठ 87

भरत थे जिनके नाम से इस देशका नाम "भारत" पड़ा । भरत से पूर्व इसका नाम अजनाभ्यर्ष था। भरत और ऋषभदेव दोनों ही भागवत् पुराण में अवधूत जीवन की मर्यादाओं के पालक तथा अनुगामी रूप में प्रस्तुत हैं । भागवत् पुराण में ऋषभ देव को "आजगर व्रत में आस्थित" भी कहा गया है।^{११} इससे स्पष्ट होता है कि श्रमण परम्परा तथा अवधूत परम्परा में पारस्परिक साम्य और सम्बन्ध अवश्य था। भागवत पुराण में ही एक अन्य स्थल पर आजगरमुनि तथा प्रह्लाद के संवाद का उल्लेख है जिसमें अवधूत को आजगर मुनि कहा गया है तथा उनका स्थान सह्याद्रि पर्वत के समीप कावेरी नदी की तलहटी में आख्यात है।^{१२} इस संवाद में दत्तात्रेय ने आजगर और मधुमक्खी को अपना गुरु कहा है। आजगर के समान निश्चेष्ट पड़ा रहकर 'दिष्टभुक्' तथा "यदृच्छा" से प्राप्त वस्तु ग्रहण करने के कारण उन्हें नियतिवाद या यदृच्छावाद का पोषक भी माना गया। प्राचीन भारत में प्रचलित नियतिवादी दार्शनिक मत के संस्थापक मुखलिगोशाल थे उसे ही दिष्टवाद भी कहा गया।^{१३} भागवत पुराण में दत्तात्रेय अवधूत को भी 'दिष्टभुक्' कहा गया है जिससे यह प्रकट होता है कि यदृच्छावाद और नियतिवाद में निकट का सम्बन्ध रहा होगा । इस प्रकार प्राचीन भारत में प्रचलित दार्शनिक मत यदृच्छावाद से अवधूत आजगर मुनि सम्बद्ध थे ।

११॥ भागवत पु०, ५/६/३२-३४
[ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी माने जाते हैं ।]

१२॥ वही, ७/१३/११-१२

१३॥ अग्रवाल, वासुदेवशरण, मार्कण्डेय पुराण एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृष्ठ ८४

महाभारत के शान्ति पर्व में १११ भी अवधूत परम्परा का निवर्द्धि
संकेतित है जिसमें बोध्य ऋषि इसी प्रकार के अवधूत वर्णित है जो आजगर को
अपना गुरु मानते थे । आजगर मुनि की कूटस्थ, मुक्त, हानि, -लाभ से परे
स्थिति को ही गीता में ब्राह्मी स्थिति कहा गया है ।

इसी प्रकार जातक ग्रन्थों में संखपाल जातक में भी नागराज संखपाल
का चरित्र आजगर वृत्ति का उदाहरण स्वीकार किया जा सकता है ।

स्पष्ट है कि मार्कण्डेय पुराण, भागवत पुराण, महाभारत तथा
जातक ग्रन्थों में जिस आजगर वृत्ति वाले अवधूत जीवन का परिचय प्राप्त
होता है,

१११ अग्रवाल, वासुदेव शरण, मार्कण्डेय पुराण एक सांस्कृतिक अध्यय

उसका सम्बन्ध नियतिवाद या यहूच्छावाद से था । दत्तात्रेय इसी मत के अनुयायी थे । यह परम्परा आचार मीमांसा के क्षेत्र में अवधूत जीवन को आदर्श मानती थी इस अवधूत जीवन का सम्बन्ध श्रमण परम्परा से था जिसका स्रोत भागवत पुराण में ऋषभ व भरत के आख्यानो में संरक्षित है । अवधूत आजगर वृत्ति के पालक उपरोक्त भरत तथा ऋषभदेव भी थे अतः दत्तात्रेय और ऋषभ समान परम्परा के पोषक कहे जा सकते हैं क्योंकि इन दोनों का जीवन अनघ, मुक्त, आजगर वृत्ति युक्त तथा प्रज्ञाशील था । कर्म में लिप्त न होकर भी वैखल्य के, मोक्ष के साधक के रूप में दोनों ही प्रतिष्ठित थे । इस विवेचन से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मार्कण्डेय पुराण वर्णित दत्तात्रेय चरित का प्रसंग भागवत पुराणोक्त भरताख्यान का पूर्ववर्ती आख्यान है जिस समय दक्षिण भारत में कर्णाटक, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में श्रमण परम्परा बलवती थी और भागवत अनुयायी उनके प्रकीर्ण प्रतिद्वन्द्वी के रूप में उभर रहे थे उस समय भागवतों ने स्वधर्मप्रतिष्ठापनार्थ उसी क्षेत्र में प्रचलित मान्यताओं के अनुकूल व्यवस्था के अन्तर्गत दत्तात्रेय अवतार की कल्पना सृजित की और उन्हें उसी क्षेत्र में प्रचलित ऋषभदेव और भरत की परम्परा के साथे में संवर्धित करने का प्रयास किया । इसी क्रम में भागवतों ने दत्तात्रेय को अनघ, अजितेन्द्रिय, उच्छिष्ट, मद्य से आसक्त रूप में प्रस्तुत किया जो श्रमण परम्परा में नियतिवाद और यहूच्छावाद जैसे दार्शनिक मतों के अनुरूप ही था । इस कल्पना का विकसित रूप भागवत पुराण में प्राप्त होता है । आज भी दत्तात्रेय, की मान्यता दक्षिण भारत में अधिक है । इस परम्परा में गुरु को महत्व दिया जाता है तथा दत्तात्रेय जयन्ती भी मनायी जाती है ।

योगधर्म का निरूपण-

भागवतों ने एक ओर गृहस्थ आश्रम के प्रवृत्ति मूलक आचार्यों को महत्ता देकर कालिदास के " प्रजायै गृहमेधिनाम् " के आदर्श का निर्वाह किया वहीं दूसरी ओर कालिदास की उक्ति "योगेनान्ते तनुत्यजाम् " के आधार पर निवृत्तिमूलक योग धर्म का भी प्रतिपादन किया । "प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कर्मैदिकम्" कहकर पुराणों ने इसका समर्थन किया । §1§ प्रस्तुत पुराण यद्यपि शाक्त प्रधान पुराण की कोटि में आता है तथापि विष्णु के अवतारों, अवतार प्रबोधन, चतुर्व्यूहात्मक रूपों, भागवत भक्ति, प्रवृत्ति व निवृत्ति दो प्रकार की भागवतो निष्ठाओं आदि के वर्णनों से प्रस्तुत पुराण का भागवत- धर्मीय स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। मद्वालसा द्वारा अलर्क को उपादिष्ट आश्रम धर्म, भागवत धर्म की प्रवृत्ति मूलक धारण को व्यक्त करता है तो दत्तात्रेय प्रोक्त योग-धर्म उनके निवृत्ति, वैराग्य, मोक्ष का साधन था। स्वयं दत्तात्रेय जो महान योगी, योग युक्त तथा योगस्थ थे, विष्णु के अवतार रूप में वर्णित किये गये। भागवत पुराण स्वयं तत्सम्बन्धी ऋषभोपदेश §2§, अवधूत प्रह्लाद संवाद §3§ जड़ भरत- रतूगण संवाद, §4§ हंसोपदेश §5§,

§1§ मार्क0 पुराण, 42/1

§2§ भागवत पु0, 5/5

§3§ वही, 7/13

§4§ वही, 7/11

तथा कपिल देवहूति संवाद^{११} प्रस्तुत करके भागवतों की अध्यात्म योग विद्या का उदात्त उदाहरण प्रस्तुत करता है । इसी परम्परा के द्योतनार्थ मार्क० पुराण में दत्तात्रेय प्रदत्त योग धर्म का वर्णन 34 वें अध्याय से 41 वें अध्याय तक विशेष रूप से हुआ है ।

योग शब्द का प्रयोग ऋग्वेद, उपनिषद्, स्मृतियों व महाभारत में भी मिलता है । ऋग्वेद में योग का प्रयोग भिन्न अर्थ में हुआ है ।^{१२} वैदिक काल में "योग" और "यति" शब्द सन्यासी का पर्याय नहीं था । उपनिषदों में योग द्वारा परमात्मा का ध्यान करके इन्द्रियों को स्थिर करने की बात कही गयी है ।^{१३} जिसके अनुसार नचिकेता ने योग विधि व विद्या को जानकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया । इससे स्पष्ट है योग शब्द का विधान उसी अर्थ में बहुधा प्रचलित था जिसका अभिधान योगसूत्र महाभारत, पुराण आदि में प्राप्त होता है । उपनिषद् काल से ही योग च यति धर्म में साम्य प्रदर्शित होने लगता है ।

११ भागवत पु०, 3/25

१२ ऋग्वेद, 1/34/9 में योग शब्द का अर्थ 'जुँआ में लगाना' है ।

१३ मृत्युप्रोक्ता नचिकेतो ऽथत्तद्ध्वा विद्यामेतां योगविधिं च कृत्स्नं ब्रह्म प्राप्तो विरजोऽभूत् ——— ॥

कठोपनिषद्, 6/18

मार्कण्डेय पुराण में 34वें अध्याय से 41वें अध्याय तक दत्तात्रेय प्रदत्त योग विषयक ज्ञान का वर्णन है जिसे राजा अलर्क ने दत्तात्रेय से प्राप्त करके वैराग्य का आश्रय लेकर मोक्ष-मुक्ति पद प्राप्त किया था । इन अध्यायों में योग का जो वर्णन प्राप्त होता है वह पातंजल योग से पर्याप्त साम्य रखता है। यद्यपि धर्म की अपेक्षा एक दर्शन के रूप में योग की चर्चा का महत्व अधिक था तथापि प्रस्तुत पुराण में योग सम्बन्धी वर्णन वैराग्य, सन्यास व यति धर्म के अति निकट भी प्रतीत होते हैं । एक दर्शन की अपेक्षा धर्म के रूप में योग की प्रतिस्थापना ही प्रस्तुत पुराण में अभीष्ट थी । योग शब्द का उल्लेख प्रस्तुत पुराण में अनेकधा प्रयुक्त हुआ है । पुराणानुसार यह योग - 'शाश्वत ब्रह्म के साथ एकता प्रदान करने वाला' है जिसके अनुष्ठान से पुनर्जन्म से मुक्ति प्राप्त होती है ॥१॥ जिससे चित विषयों से अनासक्त होकर स्थिर रहता है ॥२॥ विषयासक्ति से मुक्ति योग का पहला लक्षण है ॥३॥

॥१॥ कथं च ब्रह्मणैकत्वं व्रजेयं शाश्वतेन वै ॥

तन्मे योगं तथा ब्रह्मप्रणतायाम्ब्याचते ॥

- मार्क० पुराण, 35/19-20

॥२॥ किन्त्वत्र विषयाकृान्ते स्थैर्यवत्त्वं न चेत्तसि ॥

- वहीं, 35/18

॥३॥ - वहीं, 36/3

यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि पातंजल योग सूत्र भी चितवृत्तियों के निरोध को योग की स्था प्रदान करता है ॥१॥ अर्थात् मन की चंचलताओं पर नियन्त्रण ही योग है । प्रायः, सर्वत्र ही चित्त की चंचलताओं पर नियन्त्रण, विषयों से अनासक्ति, ब्रह्म से एकाकार आदि की अवस्था को योग की स्था प्रदान की गयी है । देवलधर्मसूत्र मन को विषयों से हटाने की क्रिया को योग कहता है ॥२॥

प्रस्तुत पुराण में सर्वत्र ही संसार से अनासक्त होकर एकान्तचित्त से स्थितेन्द्रियपूर्वक ईश्वर या ब्रह्म से साक्षात्कार के अर्थ में ही इस शब्द का प्रयोग पुराणकार ने किया है, ॥३॥ जो मुक्ति का अन्यतम साधन है, जो निरन्तर अभ्यास से प्राप्त होता है जिसके लिये वेद, यज्ञ, जप आदि आवश्यक नहीं है ॥४॥

॥१॥ योगश्चित्तवृत्ति निरोधः । योगसूत्र १/२

॥२॥ दृष्टव्य, काणे पी.वो., धर्मशास्त्र का इतिहास, पंचम भाग, प्रष्ठ 262, पाद टिप्पणी 27,

॥३॥ मार्क० पुराण, 41/34

॥४॥ - वहीं, 41/35

विष्णु पुराण भी आत्मजित मन के ब्रह्म के साथ संयोग की अवस्था को योग की स्था देता है । §1§ गीता भी चित्त की अनासक्ति को योगी का प्रधान लक्षण मानती है §2§ अर्थात् सांसारिक - सुख से विरक्ति ही संग परित्याग है जिसमें योगारूढ़ पुरुष मुक्ति प्राप्त करता है ।

उपरोक्त परिभाषाओं के आलोक में विवेचना करने पर ज्ञात होता है कि प्रस्तुत पुराण में यद्यपि योग की स्पष्ट परिभाषा प्रस्तुत नहीं है तथापि उन सभी परिभाषाओं का समावेश यत्र-तत्र पुराणोक्त योग सम्बन्धी विवरणों में अवश्य ही है जिनका उल्लेख योग सूत्र, स्मृति, सूत्र ग्रन्थों, पुराणों तथा गीता में प्राप्त होता है। प्रस्तुत पुराण में यह वर्णन है कि ममतासक्त चित्त दुख का कारण है, दुख उत्पन्न होने पर ही ज्ञान और ज्ञान से वैराग्य उत्पन्न होता है, अतः मुमुक्षु योगी संग का परित्याग करें §3§। इन पंक्तियों में योग सूत्र के "चित्रवृत्ति निरोधः" का भाव ही सन्निहित है । प्रस्तुत पुराण में यह भी विवेच्य है कि योगी जन योगाचरण द्वारा मुक्ति लाभ प्राप्त कर ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेते हैं §4§ इस प्रकार प्रस्तुत

§1§ आत्म प्रयत्न सापेक्षा विशिष्टा या मनोगतिः ।
तस्या ब्रह्मणि संयोगो योग इत्यभिधीयते ॥
विष्णु पुरा, 6/7/31

§2§ गीता, 6/20

§3§ मार्क० पुराण, 36/2-3

§4§ - वहीं; 41/34

पुराण में योग की व्याख्या ब्रह्म से एकाकार एवं सांसारिक विषयों से, ममता से, दुःख से, मुक्ति के साधन के रूप में की गयी है । दार्शनिक रूप से जगत को सुख दुखात्मक - ममतार्गत रूप में व्याख्यापित करते हुये ममतासक्त व्यक्ति को दुःखी तथा ममताशून्य अनासक्त व्यक्ति को मुमुक्षुयोगी, तथा वैरागी की संज्ञा दी गयी है और इस रूप में प्रस्तुत पुराण पातंजल योग सूत्र व गीता से बहुत प्रभावित प्रतीत होता है ।

प्रस्तुत पुराण में योग को 'परम् सुख' की संज्ञा दी गयी है जिसमें यह आख्यात है कि योग की अपेक्षा परम् सुख और कुछ नहीं है । §1§ योग से अच्छा अन्य साधन मुक्ति लाभ के लिये नहीं हैं, मुक्ति के लिये यज्ञ व जप की आवश्यकता को प्रस्तुत पुराण निराधार व सन्देहास्पद मानता है । §2§ महाभारत के शान्ति पर्व में कहा गया है कि सांख्य के समान कोई ज्ञान नहीं और योग के समान कोई अध्यात्मशक्ति नहीं । गीता में भी योगी को तपस्वी, ज्ञानी, कर्मरत व्यक्ति से भी अधिक श्रेष्ठ माना गया है । §3§

§1§ योगान्नास्ति परं सुखं
प्राप्यसे येन तद् ब्रह्म यत्र गत्वा न शोचसि
ततोऽहम्पि यास्यामि किं यज्ञैः किम् जपेन मे ॥
- मार्क0 पुराण, 43/33

§2§ - वहीं, 41/34, 35

§3§ तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽभिमतोऽधिकः ।
कर्मिभ्यः चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥
- गीता, 7/46

प्रस्तुत पुराणोक्त योग का चरम् लक्ष्य ब्रह्मैक्य की प्राप्ति है जिसके लिये विवेक ज्ञान आदि के साथ-साथ मन की चंचलता पर नियन्त्रण भी आवश्यक माना गया और जो परम्परागत योग सूत्रोंक्त विवेचना का ही समर्थक है । पुराणानुसार ज्ञान के क्ल से ममता से मुक्ति सम्भव है ॥१॥ जो पुरुष विषा रूपो कुठार से ममता के वृक्ष का छेदन कर योग पूर्वक अवस्थित रहते हैं वे ही ब्रह्म सायुज्यता प्राप्त करने में समर्थ होते हैं ॥२॥ स्पष्ट है कि "योग" को व्याख्या धर्म रूप में अधिक है । याज्ञवल्क्य स्मृति में भी योग को परम धर्म कहा गया है ॥३॥

प्रस्तुत पुराण में योग के आठ अंगों का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है तथापि उनका वर्णन योग साधना के विविध सोपानों के रूप में हुआ है । योग सूत्र योग के अष्ट अंगों का उल्लेख करता है । ये आठ अंग हैं ।

॥१॥ प्रणायाम् ॥२॥ आसन ॥३॥ प्रत्याहार ॥४॥ धारणा
॥५॥ ध्यान ॥६॥ समाधि ॥७॥ स्वाध्याय ॥८॥ ईश्वरप्रणिधान

॥१॥ मार्क० पुराण, 34/7

॥२॥ - वहीं, 35/12 तथा 36/6

॥३॥ अयंतु परमो धर्मः यद्योगेनात्मदर्शनम् ॥

-याज्ञवल्क्य स्मृति, आचाराध्याय,

प्राणायाम - प्राणायाम यानि प्राण का नियन्त्रण या विराम ।

योग के अंग के रूप में प्राणायाम का उल्लेख पतञ्जलि के योग सूत्र में प्राप्त होता है तथापि प्राणायाम शब्द उसके भी पूर्व प्रचलित था लेकिन योग के अंग के रूप में नहीं वरन् एक धार्मिक क्रिया के रूप में ।^{§1§} प्रस्तुत पुराण में योग के एक अंग के रूप में चर्चा करते हुये यह कहा गया है कि योगवित् पुरुष त्वं प्रथम प्राणायाम का साधन करे^{§2§}

प्राणायाम की परिभाषा - प्राणायाम की व्याख्या करते हुये उक्त पुराण में कहा गया है कि प्राण और अपान इन दोनों वायु का निरोध ही प्राणायाम है ।^{§3§} अन्य स्थान पर इसी पुराण में व्याख्यापित है कि जिसके द्वारा पंचप्राण संयत हो उसे प्राणायाम कहते हैं^{§4§}

प्रमुख प्रश्न यह है कि प्राण और अपान का अर्थ क्या है "प्राण" प्र उपसर्ग पूर्वक अन् § सांस लेना § धातु से निष्पन्न शब्द है । ऋग्वेद में भी यह शब्द बहुधा प्रयुक्त हुआ है । जिससे "प्राण" का अर्थ सामान्य रूप से सांस लेना निकलता है^{§5§}। ऋग्वेद के एक श्लोक में 'अपान' शब्द भी

§1§ काणे, पी.पी, धर्मशास्त्र का इतिहास, पंचम भाग, पृष्ठ 28।

§2§ प्रथमं साधनं कुर्यात्प्राणायामस्य योगवित् । मार्क०पुराण, 36/12

§3§ प्राणापान निरोधस्तु प्राणायाम उदाहृतः । -वही, 36/12

§4§ प्राणानामुपसंरोधात्प्राणायाम इति स्मृतः ॥ -वही, 36/40

§5§ ऋग्वेद, 1/101/5, 10/121/3, 1/66/1, 3/53/2। आदि

प्रयुक्त हुआ है।^{११} अथर्ववेद में "प्राणाः व अपानाः" को बहुवचन में प्रयुक्त किया गया है।^{१२} बृहदारण्यक उपनिषद् में प्राण और अपान का उल्लेख है कि व्यक्ति को एक ही व्रत लेना चाहिये उसे प्राण यानि उच्छ्वास तथा अपान यानि निःश्वास इस विचार से लेना चाहिये कि दुष्ट मृत्यु मुझे पकड़ लेगी।^{१३} कीथ, कैलेण्ड, ड्यूमाण्ट आदि विद्वान प्राचीन वैदिक साहित्य में उल्लिखित "प्राण" का अर्थ "निःश्वास" एवं "अपान" का अर्थ 'उच्छ्वास' लगाते हैं।^{१४} लेकिन सभी टीकाकार व ब्राउन इसका उलटा अर्थ लगाते हैं। काणे महोदय स्वयं "प्राण" का अर्थ सांस लेना व 'अपान' का अर्थ सांस छोड़ना मानते हैं।^{१५} शंकराचार्य ने बृहदारण्यक उपनिषद् के भाष्य में प्राण को "प्रणयन" के कारण उर्ध्वगति वाला तथा "अपान" को अधोवृत्ति वाला कहा है।^{१६}

११ अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती/ऋग्वेद, 10/189/2

१२ अथर्ववेद, 8/1/1

१३ तस्मादेकमेव व्रतं चरेत् प्राण्याच्चैवापान्याच्च, नेन्मापात्मा मृत्युराप्नोति। बृहदा० उप० 1/5/23/

१४ दृष्टव्य काणे पी.वी., धर्मशास्त्र का इतिहास, पृष्ठ 279

१५ -वहीं,

१६ प्राणो मुखनासि का सञ्चार्य हृदयवृत्तिः प्रणयनात्प्राणः ।
अपनयनात्तन्मूत्रपुरीषादेरपानो अधोवृत्तिः आनाभिस्थानः।
बृहदा० उप०, 1/5/3 का शंकरभाष्य

इस प्रकार प्राण यानि उच्छ्वास व अपान यानि निःश्वास दोनों का निषेध ही प्राणायाम है । इस प्रकार योग में प्राण का संयमन प्राणायाम माना गया और प्राणायाम पर बल दिया गया । मार्कण्डेय पुराण की प्राणायाम की परिभाषा पंत्जलि समर्थित ही है । योग सूत्र में वर्णन है कि "श्वास लेने व छोड़ने की गति में जो विराम विच्छेद होता है उसे प्राणायाम कहते हैं" ।^{११} यहाँ पर भाष्य ने श्वास का अर्थ वायु को भीतर खींचना तथा निःश्वास का अर्थ वायु को बाहर फेंकना लगाया है^{१२} और उन दोनों का विच्छेद यानि अभाव प्राणायाम है^{१३} गीता में भी यही भाव दृष्टव्य है।^{१४} वस्तुतः योग पद्धति में प्राणायाम द्वारा प्राण के वैज्ञानिक संयमन पर बल दिया गया था । योग सूत्र में पुनः कहा गया है कि विधारण प्राणायाम है ।^{१५} भगवद्गीता में भी 'प्राणे अपाने' का व 'आपने प्राण' का हवन प्राणायाम वर्णित है ।^{१६}

११। श्वास प्रश्वात्स्योर्गतिविच्छेदः प्राणायामः । योगसूत्र, २/४९

१२। दृष्टव्य, काणे, धर्मशास्त्र का इतिहास भाग ५ पृष्ठ २८२

१३। तथोगति विच्छेदः उभ्याभावः प्राणायामः । भाष्य, योगसूत्र, २/४९

१४। आपाने जुह्वति प्राणं ऽपानं तथा परे
प्राणायामगती रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः ॥ गीता, ४/२९।

१५। प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य । योगसूत्र, १/३४

१६। गीता, ४/२९

प्राणायाम के भेद - मार्कण्डेय पुराण में 3 प्रकार के प्राणायाम का वर्णन है ये तीन प्रकार हैं ॥१॥

॥१॥ लघु प्राणायाम

॥२॥ मध्यम प्राणायाम

॥३॥ उत्तरीयया उत्तम प्राणायाम

इन तीनों प्रकार के प्राणायामों में अन्तर स्थापित करते हुये कहा गया है कि लघु प्राणायाम द्वादश मात्रा का, मध्यम प्राणायाम 24 मात्रा का तथा उत्तम प्राणायाम 36 मात्रा का होता है । ॥२॥ पुनः "मात्रा" की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि निमेष और उन्मेष दोनों का समय ही एक मात्रा का काल है । ॥३॥ योगसूत्र इस सम्बन्ध में मृदु, मध्यम व दीर्घ तीन प्रकार के प्राणायाम का उल्लेख करता है । ॥४॥ एक चौथे प्रकार के प्राणायाम का भी उल्लेख है लेकिन उसकी विशिष्ट व्याख्या नहीं की है । ॥५॥ योग सूत्र पर टीका करते हुये वाचस्पति ने भी तीन प्रकार के प्राणायाम बताये हैं । ॥६॥

॥१॥ लघुमध्यमोत्तरीयाख्यः प्राणायामस्त्रिधा दितः । मार्क० पुराण, 36/13

॥२॥ लघुद्वादशमात्रस्तु द्विगुणः सतुमध्यमः

त्रिगुणाभिस्तु मात्राभिः उत्तमः परिकीर्तितः । वहीं, 36/14

॥३॥ निमेषोन्मेषेण मात्रा कालो लक्षवक्षस्तथा । वहीं, 36/15

॥४॥ बाह्याभ्यन्तरस्तम्भृतिः । योग सूत्र, 2/50

एवं मृदुरेवं मध्य एवं तीव्र इति त्रैविध्यं परिदृष्टः ----- । व्यासभाष्य,

॥५॥ बाह्याभ्यन्तर विष्णाक्षेप्ती चतुर्थः । योगसूत्र, 2/51

॥६॥ प्राणायामस्त्रिधा ज्ञेयः कनीयो मध्यमोत्तमः । वाचस्पति

॥ योग सूत्र 2150 पर ॥

मिताक्षरा ने प्राणायाम की तीन कोटियां बताई है - ऊष्म, मध्यम, उत्तम। कूर्म पुराण, गरुड पुराण भी प्राणायाम के तीन प्रकारों को स्वीकार करते हैं ।

इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि रेचक, कुम्भक और पुरक ये तीन प्रकार के प्राणायामों का उल्लेख भी प्राचीन ग्रन्थों में पाया जाता है । देवल धर्म सूत्र में इन तीनों का वर्णन है । §1§ भागवत पुराण भी इन तीनों का उल्लेख करता है । §2§ योग सूत्र में ब्रह्म, आभ्यन्तर व स्तम्भ इन तीन प्रकार के प्राणायामों का भी उल्लेख है §3§ जब बाहर से वायु खींचने पर विराम किया जाये तो यह बाह्य या कुम्भक है, जब भीतर की वायु छोड़ दी जाये तो वह आभ्यन्तर प्राणायाम की दशा होती है । पंत्जलि प्रत्यक्ष रूप से पुरक, रेचक व कुम्भक प्राणायामों की चर्चा नहीं करते हैं केवल मृदु, मध्यम व तीव्र इन तीन भागों में ही विभाजन करते हैं और यही क्रम पुराणों में भी अपनाया गया है । विभिन्न पुराणों व अन्य ग्रन्थों में इन तीनों प्रकार के प्राणायामों के काल व संख्या में अन्तर पाया गया है जिसका विवरण इस प्रकार है :-

§1§ त्रिविध प्राणायाम कुम्भोरेचनं पुरणमिति ।
काणे, पूर्वोक्त, पृष्ठ 283 से उद्धृत

§2§ प्राणस्य शोध्यन्मार्गं पूर-कुम्भक रेचकैः
प्रतिकूलैर्वाचितं यथा स्थिरमयंचलम् ॥ भागवत पु0, 3/28/9।

§3§ बाह्याभ्यन्तर स्तम्भस्य त्रिदशकाल संख्याभिः परिदृष्टौ
दीर्घ सूक्ष्मः बाह्यभ्यन्तर विषयापेक्षी चतुर्थः ।
- योगसूत्र, 2/49-5।

	पुराण व ग्रन्थ	प्रथम प्राणायाम मात्रा	द्वितीय मात्रा	तृतीय मात्रा
1.	मार्कण्डेयपुराण ११	लघु ११२	मध्यम १२४	उत्तम १३६
2.	गरुड पुराण २१	लघु ११८	मध्यम १२०	उत्तम १३०
3.	लिंग पुराण ३१	नीच ११२	मध्यम १२४	उदधात १३६
4.	मिताक्षरा ११याज्ञवल्क्य ११४	अधम ११५	मध्यम १३०	उत्तम १४५
5.	कूर्म पुराण ११५	मार्क० पुराणवत् ही		
6.	योग सूत्र ११६	मृदु १३६	मध्यम १७२	तीव्र ११०८

इस तालिका से स्पष्ट है कि सभी ग्रन्थकारों ने प्राणायाम की तीनों प्रकारों को क्रमशः पहले से दूसरे को दुगुना, तीसरे को तिगुना मात्रा का माना है ।

१११ मार्क० पुराण, ३६/१३-१४

११२ गरुड पुराण, १/२२६/१४-१५

११३ लिंग पुराण, १/८/४७-४८

११४ मिताक्षरा ३/२००-२०/ काणे, पी. वी. पूर्वोक्त से उद्धृत

११५ कूर्म पुराण, वही से उद्धृत

११६ योग सूत्र,

मार्कण्डेय पुराण में इन तीनों प्रकार के प्राणायाम के परिणामों का भी उल्लेख है कि योगी पुरुष प्रथम प्राणायाम द्वारा स्वेद को, दूसरे के द्वारा कम्पन को, तीसरे द्वारा विषाद आदि दोषों को जीत लेता है ।

प्राणायाम की अवस्थायें - मार्क० पु० में प्राणायाम रत योगी की चार अवस्थायें वर्णित है - ध्वस्ति, प्राप्ति, संवित और प्रसाद । §2१ वर्णनानुसार ध्वस्ति प्राणायाम की अवस्था में योगी को चित को महीनता दूर हो जाती है तथा दुष्ट व अदुष्ट समस्त कर्मों का फल दृष्टगत हो जाता है । §3१ प्राप्ति की अवस्था में योगी स्वयं समस्त ऐहिक और आमुष्मिक कार्यों को निरुद्ध करते हैं । §4१ और जिस अवस्था में योगी अतीत, अनागत और तिरोहित, दूरस्थ सभी जान लेते है उसे प्राणायाम की संवित अवस्था कहते हैं । §5१ जिस अवस्था में योगी मन, पंचवायु, इन्द्रिय व इन्द्रियों के विषय से शुद्धि लाभ करता है वह प्राणायाम की प्रसाद अवस्था है §6१

- §1१ प्रथमेन जयत्स्वेद मध्यमेन च वेपथुम् ।
विषादं हि तृतीयेन जयेद्दोषानुक्रमात् ॥ मार्क०पुराण, 36/16
- §2१ ध्वस्तिः प्राप्तिस्तथा संवित्प्रसादश्च महिषते । वही, 36/21
- §3१ कर्मणा मिष्टदुष्टानां जायते फलसंक्षयः ॥
चेतसो व कषायत्वं यत्र सा ध्वस्तिरुच्यते । -वही, 36/22
- §4१ वही, 36/23
- §5१ वही, 36/25
- §6१ वही, 36/26

प्राणायाम से लाभ - प्राणायाम का निर्देश योग में इन्द्रियकृत दोषों को दूर करने के लिये ही किया गया है । योगीजन प्राणायाम द्वारा दोषों को दग्ध करें ऐसा निर्देश कई स्थलों पर प्राप्य है । १११ जिस प्रकार वायु व अग्नि से तपाया हुआ सोना अपने मूल को त्याग देता है उसी प्रकार प्राणायाम द्वारा योगी वायु के निग्रह से दोषों को दूर कर लेता है । ११२

योग सूत्र में कहा गया है कि प्राणायाम के अभ्यास से प्रकाश का आवरण नष्ट हो जाता है और योगी का मन धारणा के योग्य हो जाता है । १३१ स्मृतियाँ भी प्राणायाम को पातकों को दूर करने में सहायक मानती हैं । मनुस्मृति में तो एक प्राणायाम से ही हल्के - फुल्के दोषों को दूर करने की बात कही गई है । १४१ याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार एक सौ प्राणायाम कर लेने से सभी पाप यहाँ तक कि ऐसे भी पाप जिनके प्रायश्चित्त की कोई व्यवस्था नहीं है वे भी नष्ट हो जाते हैं । १५१ प्राणायाम को

१११ प्राणायामैर्दहेत्तदोषान्.....। - मार्क पुराण, 36/10

११२ भागवत पु०, 3/28/10, मार्क पुराण, 36/11

१३१ ततः क्षीयते प्रकाशादरणमधारणासु च योग्यता मनसः।

- योग सूत्र 2/52-53

१४१ मनुस्मृति, 11/199 एवं 201

१५१ याज्ञवल्क्य स्मृति, - 3/305

स्मृतियों में परम तप भी कहा गया है । ११॥

योगभाष्य ने प्राणायाम को सर्वोच्च तप माना है जिससे मन की विशुद्धि होती है और ज्ञान की दीप्ति चमक उठती है । १२॥
मनुस्मृति के अनुसार प्राणनिग्रह से इन्द्रियकृत समस्त दोष दूर हो जाते हैं १३॥ इस तन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि स्मृतियों प्राणायाम की व्यवस्था प्रतिदिन सन्ध्यावन्दन के समय करती है तथा ॐ या गायत्री के जप का निर्देश प्राणायाम के समय देती है। ओम् जप को प्राणायाम के समय करने का उल्लेख योग सूत्र में स्पष्ट नहीं है । जप युक्त प्राणायाम सबीज तथा जपरहित प्राणायाम अबीज प्राणायाम कहा जाता है । प्रस्तुत पुराण में प्राणायाम के समय ओंकार जप का उल्लेख नहीं है जबकि विष्णु पुराण में सबीज व अबीज दो प्रकार के प्राणायामों का निर्देश है । १४॥

दोषों को दूर करने के अतिरिक्त प्राणायाम द्वारा वशता, इच्छानुसार कार्य सम्पादन, अतीत अनागत सभी कुछ जानना, चित्त की

११॥ मनुस्मृति, 2/83

१३॥ तपो न परं प्राणाय मात्ततो विशुद्धिर्माना दीप्तिश्च ज्ञानास्थिति
- योग भाष्य ॥ योग सूत्र 2/52 पर॥

१३॥ मनुस्मृति, 6/71

१४॥ प्राणायामस्य विज्ञेयस्सबीजो बीज एव च ॥
- विष्णु पुराण, 6/7/40

मलिनता की रहितता सम्पन्न होती है । प्राणायाम साधना से पाप ही नष्ट होते हैं शरीर नष्ट नहीं होता है।^{११} इस प्रकार स्पष्ट है कि मार्कण्डेय पुराण के रचनाकाल में प्राणायाम योग के अंग के रूप में ही व्यवहृत होता था न कि धार्मिक कृत्य के रूप में । धार्मिक कृत्य के रूप में प्राणायाम को गणना सूत्र काल में प्रचलित थी । अतः अनेक पापों एवं दुष्कर्मों के प्रायश्चित्त स्वरूप प्राणायाम किये जाने का निर्देश कई सूत्र ग्रन्थों में दिया गया है^{१२} लेकिन पतंजलि के योग सूत्र के समय से यह योगांग के रूप में महत्वशाली हुआ । यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि जैन आचार्य हेमचन्द्र ने प्राणायामों की भर्त्सना की और कहा कि उसमें मन को आराम नहीं प्राप्त होता ।^{१३}

११ मार्क० पुराण, ३६/१९

१२ गौतम धर्म सूत्र १/६। संव २३/६, बौध्द्यन धर्मसूत्र ४/१/४-११ आदि

१३ काणे, पी.वी. पूर्वोक्त, प्रष्ठ २८५ से उद्धृत

आसन - आसन का अर्थ है - निश्चित अवस्था में शरीर की अवस्थिति ।
 यही अर्थ योग में मान्य है । सभी योग शास्त्रकारों ने योग में आसन
 की स्थिति महत्त्वपूर्ण मानी है । प्रस्तुत पुराणकार भी योग के सन्दर्भ
 में आसनों की चर्चा करता है कि योग के आरम्भ में आसन का अनुष्ठान
 करें तत्पश्चात् ॐ इस प्रणव जप सहित सरल भाव से योग में प्रवृत्त हों। ॥१॥
 भागवत पुराण भी योगसूत्र की भाषा में "स्थिरं सुखं आसनं आश्रितौ यति"
 कह कर स्थिर व सुखप्रद आसन की चर्चा करता है ।

आसन, यानि वह स्थान जो स्थिर और सुखप्रद हो, योगी को
 लाभ पहुँचाते है । योगसूत्र आसन को स्थिर व सुखप्रद मानता है । ॥२॥
 लगभग इसी बात का समर्थन गीता में भी मिलता है कि शुद्ध भूमि में स्थिर
 आसन स्थापन करके योग का अभ्यास करना चाहिये । ॥३॥ उपरोक्त पुराण
 भी सम आसन की चर्चा करता है । ॥४॥ लेकिन यह बाह्य आसन या स्थान
 का घोटक है । योग में आसन से तात्पर्य शरीर की विशिष्ट स्थिति से

॥१॥ आसनं आस्थाय योगं युञ्जीत् ॥

- मार्क० पुराण, 36/28

॥२॥ स्थिरसुखमासनम् । योगसूत्र, 2/46

॥३॥ शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः ॥

० -गीता, 6/11

॥४॥ मार्क० पुराण, 36/29.

होता है जिसमें योगी अपने शरीर की स्वाभाविक गति को शिथिल कर देता है तथा ॥१॥ मन पर नियन्त्रण स्थापित करके प्राणायाम के लिये उपयुक्त अवस्थिति प्राप्त कर लेता है ।

मार्कण्डेय पुराण पदमासन, अर्धासन व स्वास्तिकासन का उल्लेख मात्र करता है । ॥२॥ तन्दर्म में उल्लेखनीय है योग सूत्र किसी विशिष्ट आसन का उल्लेख नहीं करता जबकि योग सूत्र पर भाष्य में पदमासन, वीरासन, भद्रासन, स्वास्तिकासन आदि का उल्लेख है ॥३॥ योग का एक और प्रकार हठ योग भी आसन को प्रमुखता देता है लेकिन हठ योग के आसन व पातंजल योग के आसनों में भेद है । हठयोग 84 आसनों का उल्लेख करता है ॥४॥ जो रोग निवारक ज्यादा है । कुण्डलिनी जागृत करना व सुषुम्ना नाड़ी में ब्रह्मरन्ध्र तक ले जाना हठयोग के आसनों का प्रमुख उद्देश्य है जबकि पातंजल योग में आसन का लक्ष्य-एकाग्रता, ध्यान, इन्द्रियनिग्रह, प्राणायाम के लिये उपयुक्त पृष्ठभूमि तैयार करना है, वह सीधा सरल आसन है । जबकि हठयोग स्वास्थ्य,

॥१॥ प्रयत्नशीलित्व - योगसूत्र, 2/47

॥२॥ मार्कण्डेय पुराण, 36/28

॥३॥ भाष्य ॥ योगसूत्र 2/46 पर ॥

तद् तथा पदमासनं भद्रासनं स्वास्तिकं दण्डासनं सोपाश्रयं पर्यकं ।
कोज्यनिषदनं हस्तिनिषदनमुष्ट्रनिषदनं समस्तस्थानां स्थिरं सुखं यथा सुखं
चेत्येवमादौ नि ।

॥४॥ हठयोगप्रदीपिका, 1/17 - काणे, पी.वी., पूर्वोक्त से उद्धृत,

नीरोगता, शुद्धता के लिये आसनों का विधान करता है । यही दृढयोग व पातंजल योग में अन्तर है । प्रस्तुत पुराण इस सन्दर्भ में पातंजल योग विधि व दर्शन से अनुप्राणित व प्रभावित दिखाई देता है और इसलिये तीन प्रमुख आसनों का उल्लेख करता है जिनका उल्लेख अन्य पुराणों में भी हुआ है । §1§ विष्णु पुराण भद्रासन की चर्चा करता है । §2§ भागवत पुराण में गीता का ही अनुकरण दृष्टव्य है । §3§ भागवत पुराण में शुचौ देशे आसन प्रतिष्ठापित करने के साथ-साथ स्वास्तिकासन के अभ्यास का भी उल्लेख है । §4§ प्रस्तुत पुराणकार योग के अभ्यास हेतु आसन की विधि तथा तत्सम्बन्धी वर्ज्य स्थानों का भी सँकेत करता है । इसके अनुसार सरल भाव से तम आसन में बैठकर दोनों चरणों को संहृत्य करके दोनों उरु को सम्यक प्रकार से अग्रभाग में स्तब्ध करके इस प्रकार स्थित होना चाहिये कि उस शिर

§1§ वायु पुराण, 11/13, गरुड़ पुराण, 1/238/11, कूर्म पुराण 2/11/83,

§2§ विष्णु पुराण 6/7/39.

§3§ शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य । भागवत पुराण, 3/28/18,
तथा गीता - 6/11/

§4§ तस्मिन् स्वस्ति समासीत् ऋजुकायः सम्यसेत् ॥ भागवतपुराण 3/28/8

कुछ उमर उठा हो व दोंत से दातों का स्पर्श न हो केवल मात्र नासिका के अग्रभाग में दृष्टि रखे अन्य किसी ओर न देखे । §1§ प्रस्तुत पुराणोक्त आसन की विधि का यह वर्णन भगवद्गीता के वर्णन से काफी साम्य रखता है जिसमें भी नासिका के अग्रभाग को ही देखने, अन्य दिशाओं की ओर दृष्टि न डालने, काया, तिर व ग्रीवा को समान व अचल धारण करने का निर्देश है । §2§ गीता इसके अतिरिक्त आसनस्थ व्यक्ति को मन को एकाग्र करने तथा चित्त व इन्द्रियों की क्रियाओं को वश में करने का भी निर्देश देती है । §3§ योग सूत्र योगी को आसन में अपने शरीर की स्वाभाविक गतियों को शिथिल करने की बात करता है ।

§1§ समः समासनो भूत्वा संहृत्य चरणान्भौ
संक्रतास्थस्तैश्चोरु सम्यग्विष्टभ्य चागृतः ॥
किंचिदुन्नामितशिंरा दन्तैर्दन्तान्न संस्पृशेत्
संपश्यन्नासिकाग्रं स्वं दिशाश्चानवलोक्यन् ॥ मार्क० पुराण, 36/29-31

§2§ समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः
संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशाश्चानवलोक्यन् ॥ गीता, 6/13

§3§ गीता, 6/12.

प्रत्याहार- प्रस्तुत पुराण प्राणायाम और आसन के पश्चात् प्रत्याहार का उल्लेख करता है कि तम आसन में स्थित होकर योगवित् पुरुष अपने इन्द्रियों को तत्त्विष्यों से अतन्मूक्त कर कच्छप के आदर्श का अनुकरण करें । §1§
 इन्द्रियों को उनके विषयों से अतन्मूक्त करना ही प्रत्याहार है। प्रत्याहार की स्पष्ट परिभाषा प्रस्तुत करते हुये पुराणकार की यह उक्ति है कि योगी जिस अवस्था में इन्द्रियों को शब्दादि स्व-स्व विषयों से हटा लेते हैं उसे प्रत्याहार कहते हैं । §2§ प्रत्याहार की यही परिभाषा योगसूत्र, विष्णु पुराण, कूर्म पुराण, स्कन्द पुराण में कुछ अन्तर के साथ उपलब्ध होती है। प्रत्याहार का अर्थ ही है—प्रति+आ + हृ अर्थात् हटाना, पीछे लौटा लाना। योग सूत्र में वर्णन है कि जब इन्द्रियों का अपने विषयों से सम्पर्क नहीं होता और इस प्रकार वे स्वयं चित्त के अनुरूप हो जाती है तब प्रत्याहार होता है । §3§ इस प्रकार जब योगी रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पर्श आदि पर नियन्त्रण कर इन्द्रियों को वश में कर लेता है तो योगारूढ़ अवस्था सम्पन्न माना जाता है। योगी का चित्त एकाग्र होकर ब्राह्म्य पदार्थों के ज्ञान से अनभिन्न होकर साधना योग्य हो जाता है। कूर्म पुराण प्रत्याहार की

§1§ मार्क. पुराण, 36/33

§2§ शब्दादिभ्यः प्रवृत्तानि यदक्षाणि यतात्मभिः

प्रत्याह्वयन्ते योगेन प्रत्याहारस्ततः स्मृतः ॥ वही, 36/42

§3§ स्वविषय संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ।

—योग-सूत्र, 2/54

परिभाषा के रूप में इन्द्रिय विषयों की ओर आकृष्ट इन्द्रियों के निग्रह की बात ही दोहराता है । §1§ इसी प्रकार स्कन्द पुराण §2§ और विष्णु-पुराण §3§ भी इन्द्रियों को उनके विषयों से अतम्रक्त करने को ही प्रत्याहार की संज्ञा देते हैं इस प्रकार स्पष्ट है कि सभी पुराणकार संक्षेप ग्रन्थ प्रत्याहार की परिभाषा इन्द्रियों के विषयों से प्रत्याहार के रूप में करते हैं और जिसकी पुष्टि मार्क० पुराण से भी होती है। मार्क० पुराण में यह स्पष्ट कहा गया है कि योगी जन बाह्य और आभ्यन्तर शुद्धि पूर्वक इन्द्रियों को उनके विषय से प्रत्याहारित करें । §4§ इससे व्याधि आदि उसके शरीर को आकृषित नहीं कर सकते हैं । §5§ गीता भी इन्द्रियों के निग्रह पर जोर देती है §6§ और मन को एकाग्र करके इन्द्रियों की क्रियाओं को वश में करके योग का अभ्यास करने का उपदेश देती है §7§ उसके अनुसार अस्थिर चित्त वाला व्यक्ति योग साधना में सफल नहीं हो सकता ।

§1§ इन्द्रियाणां विचरतां विषयेषु त्वभावतः ।
निग्रहः प्रोच्यते सद्भिः प्रत्याहारस्तु सत्तम ॥

-कूर्म पुराण, 2/11/38

§2§ स्कन्द पुराण, 41/101, काशी खण्ड

§3§ विष्णु पुराण, 6/7/ 43-44

§4§ इन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्यः प्राणादीन्मन एवच ।
निग्रहय समवायेन प्रत्याहार-मुपकृमेत् । मार्क० पुराण, 36/32

§5§ मार्क० पुराण, 36/43-

§6§ गीता, 2/60 -61

धारणा, ध्यान एवं समाधि - मन को एक वस्तु में टिकाने का नाम है-
 धारणा । योगी को प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार पूर्वक मन में धारणा
 स्थापित करनी चाहिये। धारणा, ध्यान और समाधि ये तीनों ही योग की
 अन्तरंग क्रियायें हैं । "देशबन्धश्चित्तस्य धारणा" के अनुसार ११ चित को
 किसी एक स्थल, बिन्दु या वस्तु पर संलग्न करना ही धारणा है । मार्क
 पुराण के अनुसार १२ जिसके द्वारा मन को धारण किया जाये वहीं धारणा
 है । लिंग पुराण भी योग सूत्र की अनुकृति में चित की एक वस्तु पर संलग्नता
 को धारणा की संज्ञा देता है । १३ देवल के अनुसार शरीर, इन्द्रिय, मन,
 बुद्धि, एवं आत्मा का निरोध करना ही धारणा है । १४ गीता में भी
 धारणा का उल्लेख प्राप्त होता है १५, जो हृदय में मन की धारणा को
 प्रस्तुत करती है । मार्कण्डेय पुराण में अलग-अलग स्थानों पर क्रमशः दो, दस
 और सात प्रकार की धारणा का उल्लेख है । एक स्थान पर पुराणकार यह
 वर्णन करता है कि योगाभ्यास में दो ही प्रकार की धारणा का निर्देश है। १६
 अन्य स्थान पर दश प्रकार की धारणा १७ का उल्लेख करते हुये नामि, हृदय, उर

११ योग सूत्र, ३/१-२

१२ धारणेत्युच्यते चेयं धार्यते यन्मनो यया । -मार्क.पुराण, ३६/४।

१३ चित्तस्य धारणा प्रोक्त स्थानबन्धः । लिंग पुराण, १/८/४२

१४ काणे, पी.वी., वहीं, पृष्ठ २८६, से उद्धृत

१५ सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च ।

मूढन्यायायात्मनः प्राणमस्थितो योग धारणम् ॥ गीता, ८/१२

१६ द्वे धारणे स्मृते योगे गो गिभिस्तत्त्व द्विष्टिभिः । -मार्क.पुराण, ३६/३६

१७ वहीं, ३६/४४-४५

कंठ, मुख, नासिकाग्र, नेत्र, मू, ऊर्ध्व प्रदेश तथा पर ब्रह्म में धारणा का वर्णन है । ऐसा प्रतीत होता है कि नाभि आदि विविध अंगों की धारण व परब्रह्म की धारणा इन दो रूपों में ही दस प्रकार की धारणाओं को समाविष्ट करके दो प्रकार की धारणा योग में निर्देशित की गई जिनमें अंगों में धारणा से व्याधि आदि सम्स्त दोष प्रशमित होने तथा परब्रह्म में धारणा से ब्रह्म सारूप्य प्राप्त होने का वर्णन प्रस्तुत पुराणकार ने किया है ।

यहाँ पर यह दृष्टव्य है कि भाष्य ने भी § योगसूत्र 3/1-2 पर § धारणा की व्याख्या नाभि, हृदय कमल, सिर, ज्योति, नासिकाग्र, जिह्वाग्र आदि शरीर के विविध अंगों तथा बाह्य वस्तुओं पर लगाने की बात कही है § 1 § यहाँ पर काणे ने बाह्य वस्तुओं पर धारणा से तात्पर्य चित्त को देवों की विभिन्न आकृतियों, प्रतीकों पर धारणा से माना है § 2 § सम्मतः व्यास भाष्य की इसी धारणा के अनुकरण पर प्रस्तुत पुराण में यह वर्णित है कि योगी को नाभिमुख, नेत्र, हृदय जिह्वाग्र आदि तथा परम तत्त्व में धारणा करनी चाहिये । योग सूत्र के 'धारणासु च योग्यता मनः' § 3 § से भी कई प्रकार की धारणाओं की प्रतीत होती है जिसका विस्तृत विवेचन प्रस्तुत पुराण में मिलता है ।

§ 1 § व्यास भाष्य § योगसूत्र 3/1-2 पर §
 नाभिमे हृदय पुण्डरीके, मूर्ध्नि ज्योतिषि नाभिकाग्रे,
 जिह्वाग्रे इत्येवमदिष्टा देशेषु बाह्ये वा विष्ये चित्तस्य
 वृत्तिमन्त्रेण बन्ध इति धारणा ॥

§ 2 § योग सूत्र, 2/53

§ 3 § दृष्टव्य काणे, पी.वी.,- धर्म शास्त्र का इतिहास, पंचम, पृष्ठ 288

पुनश्च प्रस्तुत पुराण में सप्तविध धारणा का उल्लेख प्राप्त होता है । पुराण में यह वर्णन है कि योगी को भूरादि सात प्रकार की सूक्ष्म धारणा मस्तक में धारण करनी चाहिये, जल में सूक्ष्म रस की, पृथ्वी की, तेज में रूप की, वायु में स्पर्श की, आकाश में सूक्ष्म प्रवृत्ति की धारणा करे । तत्पश्चात् मानसी धारणा करने से सूक्ष्म मन उत्पन्न होता है ।^{११} ये सात प्रकार की धारणा - भू आदि लोको की, जल, पृथ्वी, गगन, वायु, अग्नि तथा मन की धारणा से योगी परमपदलाभ करता है तथा मुक्ति पद का भागी होता है । इन धारणाओं को प्रस्तुत पुराण में बार - बार करने के लिये निर्देशित स्थल दृष्टव्य है ।^{१२} कालिदास ने भी रघुवंश में^{१३} धारणा का उल्लेख किया है ।

-
1. मार्क. पुराण, 37/17 से 20
 2. मार्क. पुराण, 37-23
 3. रघुवंश, 8/18

ध्यान -

मार्कपुराण में यह वर्णित है कि योगी को धारणा द्वारा उपसर्गों को जोतते हुये मन में एक मात्र परम ब्रह्म की ही चिन्तना करनी चाहिये । ॥१॥ यही योग का "ध्यान" नामक अंग है ध्यान के महत्व को पुराणकार ने जप, यज्ञ और ज्ञान मार्ग से भी श्रेष्ठ वर्णित किया है क्योंकि परब्रह्म का राग विहीन, संग विहीन भूत्वा "ध्यान" शाश्वत ब्रह्म की उपलब्धि कराने में समर्थ है । ॥२॥ योग सूत्र भी "तत्र प्रत्ययैक तानता ध्यानम्" ॥३॥ कह कर ध्यान की चर्चा करता है । अन्य स्थल पर पुराणकार की यह उक्ति है कि 'योगी को बुद्धियोग द्वारा चित्त को ध्यान में लगाना चाहिये' यहाँ पर यह विवेच्य है कि उपनिषद् काल से ही ध्यान को महत्ता व बल प्रदान किया जा रहा था । माण्डूक्योपनिषद् में ओम् के रूप में आत्मा के ध्यान का वर्णन है । ॥४॥ ब्रह्दारण्यक उपनिषद् में ॥५॥ आत्मा को दृष्टव्य, श्रोतव्य,

1. चिन्तयेत् परमं ब्रह्म कृत्वा तत्प्रवर्णे मनः ।
- मार्क. पुराण, 37/16
2. वेदाच्छ्रेष्ठाः सर्वयज्ञक्रियाश्च यज्ञाज्जाप्यं ज्ञानमार्गश्च जप्यात् ।
ज्ञानाद्ध्यानं संगराग व्यपेतं तस्मिन्प्राप्ते शाश्वतज्ञयोपलब्धिः ॥
- वही, 38/25
3. योगसूत्र, 3/2
4. ओमित्येवं ध्यायथ आत्मनम् ।
- माण्डूक्योपनिषद्, 2/2/6
5. बृहदा. उप. 2/4/5

मन्तव्य तथा निदिध्यासितव्य बताया गया है । अपरार्क ने विष्णुधर्म सूत्र के 97 वें अध्याय से उद्धरण दिया है कि §1१ योगी को उस सर्वज्ञ विभु सर्वशक्तिमान प्रभु का ध्यान करना चाहिये जो तीनों गुणों से रहित, 24 तत्त्वों से उमर तथा इन्द्रियों से परे है । रूपहीन ईश्वर का ध्यान लगाने में असमर्थ होने पर योगी केवासुदेव का ध्यान करना चाहिये जिसके उमर वनमाला है जो शंख चक्र गदा धारी है ।" भागवत पुराण भी क्रमशः मूर्त्ति से अमूर्त्त रूप के ध्यान का निर्देश प्रस्तुत करता है । योग के सम्बन्ध में प्रस्तुत पुराण में योगी को ओंकार सैन्धव, अक्षर, परम् ब्रह्म का ध्यान करने का वर्णन है। वर्णनक्रम में आख्यात है कि जो योगी ओंकार स्वरूप परब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे उस परमात्मा परब्रह्म में विलीन हो जाते हैं §2१। प्रस्तुत पुराणकार योगी के लिये "ॐ एकाक्षर का जप" ईश्वर प्राप्ति के लिये आवश्यक बताता है । §3१ उसके अनुसार ओम् का

§1१ दृष्टव्य-काणे, पी.वी., धर्मशास्त्र का इतिहास पंचम, पृष्ठ 289

§2१ यत्येतदक्षरं ब्रह्म परमोंकार सैन्धितम् ।

यस्तु वेद नरः सम्यक्तथा ध्यायति वा पुनः ।

सैसार चक्रमुत्सृज्य त्यक्त त्रिविध बन्धनः ॥ मार्क-पुराण 39/14-15

§3१ दृष्ट्वा च परमात्मानं प्रत्यक्ष विश्वरूपिणम्

विश्वपाद शिरोऽग्रीवं विश्वेशं विश्वभावनं

तत्प्राप्ये महत्पुण्यमो मित्येकाक्षरं जपेत् ॥ वहीं, 39/2-3

का जप ही श्रेष्ठ अध्ययन है, ओम् का स्वरूप श्रवण ही उसका साधन है ॥१॥

ॐ के उच्चारण मात्र से समस्त सत् असत् का ज्ञान होता है ॥२॥

यहाँ पर यह विचारणीय है कि ओम् को महत्ता का प्रतिपादन उपनिषद् काल से ही हो चुका था । उपनिषद् काल में ओम् ब्रह्म की उपासना का सर्वाधिक प्रचलित प्रतीक था। मुण्डकोपनिषद् ओम् को ब्रह्म प्राप्ति का साधन वर्णित करता है ॥३॥ इसी प्रकार तैत्तरीय उपनिषद् ॥४॥ में "ओम्मिति ब्रह्म" कहकर ओम् व ब्रह्म में एकरूपता स्थापित है । छान्दोग्योपनिषद् में भी ओम् की उपासना का उल्लेख है ॥५॥ भागवत् गीता भी ओम् की महत्ता का प्रतिपादक है। इसमें वीतराग तथा योगी द्वारा अक्षर ओम् का ध्यान तथा उसमें समाविष्ट होने का वर्णन है ॥६॥ गीता में कृष्ण के अनुसार ब्रह्म रूप ओम् अक्षर का जप, उच्चारण आदि करने वाला मुझमें भी समाविष्ट है ॥७॥

॥१॥ दृष्ट्वा च परमात्मानं प्रत्यक्षं विश्वरूपिणम्
विश्वपाद शिरोशीवं विश्वेशं विश्वभावनं
तत्प्राप्तये महत्पुण्यमोमित्येकाक्षरं जपेत् ॥- वही, 39/2-3

॥२॥ वही, 39/13

॥३॥ रानाडे, आर०डी, उपनिषदों का रचनात्मक सर्लक्षण- प्रष्ठ 216 से 218
तथा प्रणमो धनुः, शरो ह्यात्मा, ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते ।
- मुण्डकोपनिषद्, 2/2/4

॥४॥ तैत्तरीय उपनिषद्, 1/8

॥५॥ ओम्मिदक्षरमुदगीथमुपासीत् । छान्दोग्यउपनिषद्, 1/1/1

॥६॥ यदक्षरं वेदविदो वदन्ति
विशन्ति यदयस्यो वीत रागाः ॥ गीताः, 8/11

॥७॥ ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् । वही, 8/13

योगसूत्र भी योगियों के लिये ओम्-अक्षर के जप का विधान निर्णीत करता है । §1४ स्पष्ट है कि प्रस्तुत पुराणोक्त योग साधनों में ओम् का जप, अध्ययन, श्रवण, मनन व चिन्तन की महत्ता का मूल उपनिषदों से गृहीत है जहाँ पर ओम् रूपी ब्रह्म को श्रोतव्य, मन्तव्य, निदिध्यासनितव्य कहा गया है। इससे स्पष्ट होता है कि उपनिषद् कालीन आध्यात्मिक शक्ति सम्पन्न "ओम्" योग में ध्यान का विषय बनाया गया जिसकी प्रेरणा योगशास्त्र, प्रणेताओं, पुराणकारों आदि ने उपनिषदों से ली । ओम् प्रतीक है- इन्द्रियातीत ब्रह्म का । प्रस्तुत पुराणकार ने इस सन्दर्भ में माण्डूक्योपनिषद् के उस श्लोक को उद्धृत कर दिया है जिसमें प्रण को धनु, आत्मा को बाण तथा ब्रह्म को लक्ष्य की संज्ञा प्रदान की गयी है। अन्तर केवल इतना है कि उपनिषद् में प्रण को धनुष को तथा पुराण में प्राण को धनुष की उपमा दी गयी है §2४ प्रस्तुत पुराण योग्युक्त व्यक्ति को अक्षर अक्षर में ओंकारमय मानता है । §3४ उसके अनुसार 'ओंकार संज्ञक परब्रह्म का ध्यान करने से योगी संसार चक्र में बंधन को छोड़कर परब्रह्म में विलीन हो जाते हैं' । §4४ गीता भी "अक्षरं ब्रह्म परम्" कहकर कृष्ण को उंकार रूप ब्रह्म का स्वरूप कहती है और उनके इस स्वरूप का ध्यान करने वालों को ब्रह्म में तल्लीन अभिहित करती है । §5४

§1४ स्वाध्याय प्रणवादिपवित्राणां जपो... योगसूत्र, 2/1

§2४ मिलाइये- प्राणो धनुः शरीर्यात्मा ब्रह्म वेध्यम् नुत्तमम्
अप्रमत्तेन वेद्व्यं शरवत्तन्मयो भवेत् ।। - मार्क पुराण, 39/7-8
प्रणो धनुः शरीर्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते ।
अप्रमत्तेन वेद्व्यं शरवत्तन्मयो भवेत् ।। - माण्डूक्योपनिषद्, 2/2/4

§3४ तथोंकारमयो योगी त्वक्षर त्वक्षरो भवेत् ।। - मार्क पुराण 39/7

§4४ वही, 39/14-15

ओंकार का स्वरूप - मार्क-पुराण केवल ओम् के जप का निर्देश ही नहीं देता है वरन् ओंकार के सूक्ष्म स्वरूप पर भी विचार प्रस्तुत करता है । वस्तुतः ईश्वर जैसे परम् विशिष्ट तत्त्व का प्रतीक ओंकार तीन मात्रा सम्पन्न है । अकार, उकार, मकार में तीन अक्षर ही उसके स्वरूप है जो सत्त्व, रज व तम के प्रतीक हैं । १११ इस प्रकार ओंकार संज्ञित परमब्रह्म में तीनों गुणों का समावेश है । लेकिन ओंकार की एक अर्थ मात्रा तीनों गुणों से परे है जो निर्गुण है, जो प्लुतस्वरूप है, जो ऊर्ध्व में स्थित रहती है, जिसे योगीजन प्राप्त करते हैं, जो गान्धारी नाम से विख्यात है । १२१ अ, उ व म ये तीन मात्रायें क्रमशः भूः, भुव, स्वलोक की प्रतीक है । ये क्रमशः व्यक्ता, अव्यक्ता तथा चित्शक्ति रूपा है, लेकिन चौथी अर्धमात्रा परम् पद स्वरूपा है जिसके स्वरूप का वर्णन करना दुष्कर है । १३१ यही ओंकार रूप ब्रह्म का स्वरूप है इस रूप में ब्रह्म चराचर जगत् का स्वामी है, कालातीत है, इन्द्रियातीत है, सर्वज्ञाता है, विश्व का ईश्वर तथा विश्व भावन है, वह ओम् साक्षात् विश्वस्वरूप है, विश्व ही जिसके चरण, शिर, ग्रीवा और मस्तक है । १४१ यही ओम् वाचक ब्रह्म का स्वरूप पुराण में

१११ मार्क० पुराण, 39/4

१२१ - वही, 39/5

१३१ वही, 39/ 11 से 14

१४१ दृष्टवा च परमात्मानं प्रत्यक्षा विश्वरूपिणं
विश्वपाद शिरोग्रीव विश्वेशं विश्वभावनं
तत्प्राप्तये महत्पुण्यमोमित्येकाक्षरं जपेत् ॥

- वही, 39/2

वर्णित है । यदि श्री-मद्भगवत गीता के वर्णनों का अध्ययन किया जाये तो स्पष्ट होगा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्रदर्शित विश्वरूप उपरोक्त पुराण वर्णित ओम् रूप ब्रह्म के स्वरूप का ही कथित वर्णन रूप है । अर्जुन को अपने विश्वरूप का दर्शन कराने पर अर्जुन उन्हें अक्षर, परम्, विश्वरूप, अव्यय की संज्ञा देते हैं । §1§ गीता में अनेकधा उनके विराट स्वरूप को विश्व रूप की संज्ञा दी गयी है । §2§ यहीं ब्रह्म का परम् रूप है, 'यही स्वरूप योगियों के लिये चिन्तनोय' माना गया जिसके ध्यान से 'योगीजन ब्रह्म सायुज्यता प्राप्त कर कैवल्य की प्राप्ति करते हैं' ।

उपरोक्त विवरणों से स्पष्ट है कि योग में ईश्वर की भक्ति को महत्ता प्राप्त थी । ईश्वर की सत्ता को योगशास्त्रकारों ने स्वीकार किया और उसकी भक्ति से लक्ष्य तक पहुँचने का मार्ग निरूपित किया वहीं प्रस्तुत पुराण योगियों के लिये नित्य स्वाध्याय का नियम वर्णित करता है §3§ योग सूत्र में भी स्वाध्याय योगियों के द्वारा व्यवहरत किये जाने वाले नित्य नियम कहे गये हैं । §4§ व्यास भाष्य स्वाध्याय की व्याख्या, प्रणव जप या मोक्षशास्त्र के अध्ययन के रूप में करते हैं । §5§

§1§ त्वम्कारं परमं वेदितव्यं
त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं । गीता 11/18

§2§ वेत्ताति वेदयं च परं च धाम
त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम् । -वहीं 11/38
सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते । -वहीं, 11/46

§3§ -वहीं, 38/17

§4§ योग सूत्र, 2/32

§5§ व्यासभाष्य - स्वाध्याय मोक्षशास्त्राणामध्ययनं प्रणव जपो वा ।

प्रस्तुत पुराण भी इसी के अनुरूप प्रणम जप को स्वाध्याय की संज्ञा देता है । योग सूत्र में इससे भी आगे बढ़कर ईश्वर को सर्वार्पण की भावना से भक्ति का उपदेश योगियों को दिया गया है ॥१॥ जो 'ईश्वर प्रणिधान' शब्द से व्यक्त हुआ है । गीता भी सब कुछ ब्रह्म को अर्पण कर उसमें तल्लीन होने का उपदेश देती है ॥२॥ ईश्वर का वाचक शब्द ओम् है योगी याज्ञवल्क्य में भी ईश्वर का नाम ओंकार व्यक्त है ॥३॥ इसी ओंकार संज्ञक ईश्वर की भक्ति योगियों के कैवल्य का साधन है । दूसरी ओर साधुकारों ने ईश्वर भक्ति या ईश्वर की सत्ता के स्थान पर प्रकृति व महत्तत्त्व को ही प्रधानता दी । प्रस्तुत पुराण का योग साधना में ओंकार वाचक ब्रह्म का स्वरूप, उसकी महत्ता, ध्यान, चिन्तन आदि का वर्णन पौराणिक मत पर औपनिषदिक दर्शन और अध्यात्म के प्रभाव का सूचक माना जा सकता है जिसकी परिणति गीता में प्रदर्शित है साथ ही साथ योग साधना में विरक्ति के साथ ध्यान, धारणा व समाधि ॥ब्रह्म से सायुज्यता॥ की महत्ता पुराण वर्णित योग साधना को एक धार्मिक साधना के रूप में अधिक प्रदर्शित करती है ।

॥१॥ योग सूत्र, 2/32

॥२॥ गीता, 12/6

॥३॥ योगी याज्ञवल्क्य - अदृष्टविग्रहो-देवो भावग्राहो मनोमयः
तस्योंकार स्मृतो नाम भावगृह्यो मनोमयः ॥
योगसूत्र के योगवार्तिक में उद्धृत ॥

समाधि - योग सूत्र योग का अन्तिम लक्ष्य - समाधि कहता है, यही मुक्ति या कैवल्य की अवस्था है जिसमें योगी पर ब्रह्म से सायुज्यता प्राप्त कर लेता है । प्रस्तुत पुराण में यह वर्णन है कि योग से मोक्ष की प्राप्ति होती है ।^{११} तथा ज्ञान लाभ के द्वारा अज्ञान से योगियों का जो वियोग होता है वही मुक्ति या मोक्ष या निर्वाण या कैवल्य है ।^{१२} ज्ञान का उदय सत्संग, वैराग्य तथा अनासक्ति से उत्पन्न होता है, वैराग्य उत्पन्न होने से प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, धारणा पूर्वक परब्रह्म का ध्यान करने से निर्वाण लाभ प्राप्त होता है व योगी की आत्मा परमात्मा में मिलित होकर सम्यक्ता को प्राप्त होती है ।^{१३} यही समाधि की अवस्था है जिसमें ध्येय और ध्यानकर्ता एक हो जाते हैं । प्रस्तुत पुराण में 'समाधि' शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है तथापि, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, तथा ब्रह्म से सायुज्यता का उल्लेख अवश्य है और इसी रूप में पुराणकार योग सूत्रोक्त समाधि की व्याख्या प्रस्तुत करता है । प्रस्तुत पुराण सिद्धि लाभ के पाश्चात् योगी को परमात्मा से सायुज्यता के कई रूप प्रस्तुत करता है । उसके अनुसार एक स्वर्णखण्ड, को निर्दोष करने पर दूसरे

११॥ मुक्तियोगात्...॥ -मार्क० पुराण. 36/2

१२॥ ज्ञानपूर्वो वियोगो यो अज्ञानेन सहयोगिनः ।

सा मुक्तिः...॥ वहीं, 36/1

तथात्मा साम्यमथेति योगिनः परमात्मनि ।

- वहीं, 38/42

स्वर्णखण्ड से उसका वैभिन्न नहीं होता ॥१॥ जिस प्रकार अग्नि डालने से दोनो तुल्य रहती है ॥२॥ जैसे जल में जल समान रूप हो जाता है वैसे ही योगीजन की आत्मा दोषों के दग्ध होने पर परमात्मा से संयुक्त होने पर साम्यता को प्राप्त होती है उसमें कुछ भेद नहीं रहता । ॥३॥ गोरक्षशतक में भी यह वर्णन प्राप्त होता है कि दुग्ध, घृत, अग्नि के समान योगीजन परम् पद में अद्वैतता प्राप्त करते हैं । ॥४॥ प्रस्तुत पुराण में अद्वैतवाद के पोषक तत्त्व रूप में यह वर्णन है योगी ब्रह्म के संग संयुक्त होने पर पुनः प्रथक नहीं होता ॥५॥ लगभग यही भाव विष्णु पुराण में भी उपलब्ध होता है कि मन ध्यान के फलस्वरूप परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को धारण कर लेता है और उस अवस्था में ध्यानकर्ता व ध्येय के बीच प्रथकता समाप्त हो जाती है । ॥६॥ हठयोग प्रदीपिका

॥१॥ मार्क०पुराण , 38/38

॥२॥ -वहीं, 38/40

॥३॥ वहीं, 38/41-42

॥४॥ गोरक्षा शतक 97 से 100

दुग्धे क्षीरं घृते तर्पिरग्नौ वाहिना रिवार्पितः
अद्वयत्वं प्रेक्षितं योगधित्परमे पदे ।
काणे, बी, बी., पूर्वोक्त से उद्धृत ।

॥५॥ परेण ब्रह्मण तद्वतप्राप्यैक्यं दग्धकिल्बिषः ।
योगी याति प्रथग्भावं न कदाचिन्महीपते ।
मार्क० पुराण, 38/41

॥६॥ तस्यैव कल्पनाहीनं स्वरूपं गृहणं हियत् ।
मनसा ध्यान निष्पाद्य समाधिः सोऽभिधीयते ॥
विष्णु पु०, 6/7/92

में वर्णन है कि जीवात्मा व परमात्मा के बीच एक्य स्थापन ही समाधि है ॥ वास्तव में यही अवस्था योग की चरम परिणति है । यही योग का लक्ष्य है, यही निर्वाण, कैवल्य, मुक्ति की अवस्था है जिसे पाकर और कुछ पाना शेष नहीं रह जाता है इस प्रकार अन्तिम लक्ष्य की प्राप्ति से योग अद्वैत वेदान्त के अति निकट है । लेकिन अद्वैत वेदान्त में माया को महत्त्व मिला, योगशास्त्र माया को नहीं मानते उनके अनुसार एक मात्र चित्वाक्ति ही व्याप्त है । संसार पंच भौतिक है ।

इससे स्पष्ट है कि ध्यान, समाधि, ईश्वर प्रणिधान के रूप में योग में धार्मिक प्रक्रियाओं यथा-जप ध्यान, एकाग्रता, तथा ईश्वर में भक्ति आदि को महत्त्व देकर पौराणिकों ने योग की प्रतिष्ठा एक धार्मिक विधि के रूप में अधिक की ओर इस विचार प्रक्रिया में औपनिषदिक ज्ञान, उपासना और जप का प्रभाव ही अधिक बलवती प्रतीत होता है । लेकिन इस प्रक्रिया के सम्पादन के लिये जिन विधियों के पालन द्वारा पूर्वपीठिका तैयार करने की आवश्यकता प्रतीत हुई वे योग की दार्शनिक व्याख्या के अन्तर्गत प्रतिपादित प्रक्रियाओं जैसे- प्राणायाम, प्रत्याहार, आसन के अन्तर्गत समाहित थी फलतः योग के इन अंगों का विवेचन भी सन्दर्भित प्रसंग में हुआ ।

॥ तत्समं च द्वयोरैक्यं जीवात्म परमात्मनो :
 प्रनष्ट सर्व संकल्पः समाधि सोऽभिधीयते
 हठयोग प्रदीपिका, 417
 काणे, पी.वी, पूर्वोक्त, से उद्धृत

भागवतों ने एक ओर जप, स्वाध्याय, ईश्वर के प्रति भक्ति के प्रतिपादन के आलोक में योग को धार्मिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया तो दूसरी ओर योगी के लिये यमों, नियमों तथा विहित आचरणों की श्रृंखला प्रतिपादित कर उन्हें सामाजिक नैतिक अभ्युत्थान की सारस्वत उपलब्धि से भी संयुक्त रखने का प्रयास किया क्योंकि योग की सार्थकता भी धर्म की रक्षा में है। मनु, आदि धर्मशास्त्रकारों ने दशलक्षणात्मक धर्म में जिन यमों-नियमों को स्थान दिया उन्हें ही भागवतों और योगविदों ने योग के अंग के रूप में प्रतिष्ठापित करके योग के धार्मिक पक्ष को सुसंवलित किया।

योगी के लिये प्रतिपादित आचार धर्म -

अपमान सहन - प्रस्तुत पुराण विस्तार से योगनिरत व्यक्ति के आचरण चरित्र या चर्या का वर्णन भी प्रस्तुत करता है। सबसे महत्वपूर्ण रूप से योगी को मान-अपमान दोनों में समभाव रहने के लिये कहा गया है तथा अपमान को योगी के लिये अधिक लाभ्युक्त बताया गया है। प्रस्तुत पुराण के अनुसार योगी अपमान को मान तथा मान को अपमान समझे तो यह उसके हित में होता है। मान और अपमान यहीं दो विषय व अमृत है जिनमें योगी को अपमान को अमृत व मान को विषं समझना चाहिये ॥१॥

1-

मानापमानौ यावेतौ प्रत्युद्देगकरी-७णास्
तावेव विपरीतार्था योगिनः सिद्धिकारकौ ॥
मानापमानौ यावेतौ तावेवाहुर्विज्ञा मृते ।

यह भी पुराणकार ने व्याख्यापित किया कि योगी को उसी समय भिक्षा के लिये गृहस्थ के घर जाना चाहिये जब वह भोजन करके निश्चिन्त हो चुका हो ताकि गृहस्थ उसे तिरस्कृत या अपमानित कर सके । §1§
जिस समय गृहस्थ के घर में अग्नि भी प्रज्वलित न हो उसी समय योगी भिक्षा के लिये जाये ।

लगभग इसी तरह के विचार विष्णु पुराण में भी वर्णित है जिसके अनुसार योगी के लिये सबसे अधिक हानिकारक सम्मान ही है । जो योगी अन्य मनुष्यों से अपमानित होता है वह शीघ्र ही सिद्धि लाभ कर लेता है । §2§ अतः योगी को धर्म को अदूषित करते हुये ऐसा आचरण करना चाहिये कि लोग उसका अपमान करें । §3§ भागवत पु० में महायोगीश्वर दत्तात्रेय मान अपमान की चिन्ता से परे दिखाई देते हैं । §4§

§1§ मार्क० पुराण, 38/6-7

§2§ सम्मानना परां हानि योगर्द्धैः कुरुते यतः ।
जनेनावतमतो योगी योगसिद्धिं च विन्दति ॥
—विष्णु पु०, 2/13/42

§3§ तस्माच्चरेत् दैयोगी सतां धर्ममद्वेष्यन्
जना यथावमन्येरन्गच्छेयुर्नैव संगतिम् ॥
—वहीं, 2/13/43

§4§ नमे मानावमानौ स्तो न चिन्ता । भागवत पु०, 11/9/3

योगचर्या में अपमान को इतना अधिक महत्व देने का कारण यह था कि अपमान योगी के हृदय में वैराग्य का संचार कर सके और ममत्व की भावना से वह रहित हो जाये क्योंकि ममता ही दुःख का कारण है । ममत्व ही आसक्ति है, ममत्व ही दुःख का मूल है ॥१॥ विषयासक्ति ॥ जो ममत्व के कारण है ॥ छोड़ते ही अहम् का भाव दूर हो जाता है ॥२॥ और ममत्व हीनता ही वैराग्य उत्पन्न करती है, वैराग्य ही योगारूढ़ होने का प्रथम लक्षण है । गीता भी दुःख रूप संसार के वियोग से रहित होने को योग कहती है ॥३॥ अतएव योगी के लिये वैराग्य उत्पन्न होने के लिये निर्ममत्व मूलक अपमान सिद्धिदायक कहे गये हैं ।

अपमान को सिद्धिदायक मानने के अतिरिक्त योगियों के लिये जो आचार प्रस्तुत पुराण में व्यक्त किये गये हैं उनमें कुछ निषेधात्मक और कुछ स्वीकारात्मक स्वरूप वाले हैं । कुछ यमों व नियमों का प्रावधान भी योग निरत व्यक्तियों के लिये प्राप्त होता है जिन्हें उक्त पुराण में

॥१॥ ममेति मूलं दुःखस्य च ममेति च निवृत्तिः । मार्क पुराण 34/7

॥२॥ संगाभावे ममेत्यस्याः खयोर्तद्वानिः प्रणायते । वहीं, 36/3

॥३॥ गीता 6/23, तं विधनाद् दुःख संयोग वियोग योग संज्ञितम् ।

क्रमशः व्रत एवं नियम की संज्ञा दी गई है जिनका विवरण इस प्रकार है -

पंचवृत्तो तथा पंच नियमों का पालन - मार्कण्डेय पुराण योगाभ्यासी

योगनिरत व्यक्ति के लिये यमों व नियमों के पालन को आचार शास्त्र के अन्तर्गत मानता है जिनका पालन भिक्षु, सन्यासी व योगी के लिये आवश्यक है। प्रस्तुत पुराण में यमों को को "व्रत" की संज्ञा दी गई है ये व्रत व नियम संख्या में पाँच है -

यम : अस्तेय ब्रह्मचर्य, त्याग, अलोभ, अहिंसा ।१।१

नियम : अक्रोध, गुरु सेवा, शौच, आहार की लघुता तथा नित्यस्वाध्याय यम, नियम का उल्लेख विष्णु पुराण, भावत पुराण, योग सूत्र तथा स्मृतियों में भी प्राप्त होता है जिनमें कहीं - कहीं किंचित भेद भी दृष्टव्य है जो इस प्रकार है -

१।१ अस्तेयं ब्रह्मचर्यं च त्यागोऽलोभस्तथैव च ।

व्रतानि पंच भिक्षुणामहिंसा परमाणि वै ॥ मार्क० पुराण, 38/16

१।२ अक्रोधो गुरु सुश्रद्धा शौचममाहारलाघवम्

नित्यस्वाध्याय इत्येते नियमाः परिकीर्तिताः ।

—वहीं, 38/17

मार्क०पुराण॥१॥ विष्णु पुराण॥२॥ भागवत पु०॥३॥ पांत्जल योग॥४॥ याज्ञवल्क्य

1. अस्तेय	1. अस्तेय	1. अस्तेय	1. अस्तेय	1. ब्रह्मचर्य
2. ब्रह्मचर्य	2. ब्रह्मचर्य	2. ब्रह्मचर्य	2. ब्रह्मचर्य	2. दया
3. त्याग	3. सत्य	3. सत्य	3. सत्य	3. शांति
4. अलोभ	4. अपरिग्रह	4. क्षमा	4. अहिंसा	4. दान
5. अहिंसा	5. अहिंसा	5. अहिंसा	5. अपरिग्रह	5. सत्य
		6. असंग		6. अकल्कता
		7. लज्जा॥ही॥		7. अहिंसा
		8. असंयम		8. अस्तेय
		9. आस्तिकता		9. माधुर्य
		10. मौन		10. दम
		11. स्थिरता		
		12. अभय		

॥१॥ मार्क०पुराण, 38/16

॥२॥ विष्णु पु० 6/7/36-37

॥३॥ भागवत पु० 11/19/33

॥४॥ अहिंसासत्यास्तेय ब्रह्मचर्यापरिग्रहाः यमाः । योग सूत्र, 2/30

॥५॥ ब्रह्मचर्यं दया शांतिर्दानं सत्यमकल्कता ।

अहिंसा स्तेयमाधुर्यं दमश्चेति यमाः स्मृताः ॥ याज्ञवल्क्य स्मृति, 3/312-

महाभारत युग और उसके बाद भी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह योगी के लिये परमव्रत निर्णीत थे । समय-समय पर इनकी संख्या में अन्तर के साथ विभिन्न ग्रन्थों में इन व्रतों का उल्लेख हुआ । भिक्षा से प्राप्त भोजन ही वृत्ति का साधन होने के कारण योगी भिक्षु भी था । योग साधन में निरत होने के कारण योगी उसकी उपाधि थी, विरक्ति के कारण सन्यासी भी वह था उसके लिये इन व्रतों का पालन स्मृतियुग से जरूरी माना जाने लगा था और ये व्रत संख्या में प्रारम्भ में पाँच ही थे । आगे चलकर इनकी संख्या में वृद्धि हुई, जैसा कि भागवत पुराण इनकी संख्या 12 बताता है लेकिन मूलभूत आधार पूर्ववत् ही रहा । इन यमों का पालन योगी के लिये "व्रत" था किन्तु उनको कठोर पालन "महाव्रत" कहलाता था । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इन पाँच व्रतों में पालनका विधान जैन धर्म के पूर्वतक महावीर स्वामी ने भी किया था । इनका मूल उपनिषदों में भी प्राप्त होता है ।

छान्दोग्य उपनिषद् में^{११} तप, अहिंसा, सत्यभाषण, दान एवं अर्जवता को यजमान द्वारा प्राप्त किये जाने वाला शीलगुण कहा गया है बृहदारण्यक उपनिषद्^{१२} में सभी के लिये दम, दान, दया, का पालन करने के प्रति आग्रह दिखायी देता है ।

११ छान्दोग्य उपनिषद्, 3/17/4

१२ बृहदारण्यक, 5/2/3

योगी के द्वारा आचरित यमों के अतिरिक्त कुछ नियम भी निश्चित थे जिनका पालन योगी, यति, सन्यासी, भिक्षु के लिये आवश्यक था और जो एक प्रकार से उनकी आचार संहिता का प्रमुख अंग थे इन नियमों की संख्या में विभिन्न पुराणों व ग्रन्थों में अन्तर पाया जाता है जो इस तालिका से स्पष्ट है -

नियम मार्क०पु० १११ भागवत् पु. १२१ विष्णु पु. १३१ पातंजल सूत्र १४१ स्मृतियों १५१
 याज्ञवल्क्य १ -

1. अक्रोध	1. शौच	1. स्वाध्याय	1. शौच	1. स्नान
2. गुरुशुश्रूषा	2. जप	2. शौच	2. सन्तोष	2. मोन
3. शौच	3. तप	3. सन्तोष	3. तप	3. उपवास
4. आहारलघुता	4. होम	4. तप	4. स्वाध्याय	4. इज्या
5. नित्यस्वाध्याय	5. श्रद्धा	5. ब्रह्म में ध्यान	5. ईश्वर प्राणि-ध्यान	5. स्वाध्याय
	6. आतिथ्य			6. इन्द्रिय
	7. अर्चन			7. गुरु शुश्रूषा
	8. तीर्थात्रा			8. शौच
	9. परोपकार			9. अक्रोध
	10. सन्तोष			10. अप्रमाद
	11. आचार्य सेवा			

-
- १११ अक्रोधो गुरुशुश्रूषा शौचस्माहारलघुता नित्य स्वाध्याय इत्येते नियमाः परिकीर्तिताः ॥ मार्क०पुराण, 38/17
- १२१ भागवत् पु०, 11/19/34
- १३१ स्वाध्याय शौच सन्तोषतपांसि नियतात्मवान् । कुर्वीत ब्रह्मणि तथा परस्मिन्प्रवर्णे मनः ॥ विष्णु पु०, 6/7/37
- १४१ शौच सन्तोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्राणिधानानि नियमाः । योगसूत्र, 2/32
- १५१ याज्ञवल्क्य स्मृति, 3/312-313

इस प्रकार विभिन्न ग्रन्थों में नियमों की संख्या व नामों में अन्तर है ।

यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि योग याज्ञवल्क्य जो 8वीं या 9वीं श्रद्धा के लगभग की रचना मानी जाती है^{११} में यमों व नियमों की संख्या दस ही दी गयी है लेकिन योग याज्ञवल्क्य में जहाँ शौच को यम के अन्तर्गत परिगणित किया गया है वहीं "शौच" अन्य ग्रन्थों में "नियम" है ।

वस्तुतः यम नित्य कर्म है ।^{१२} जो शरीर द्वारा किये जाने वाले है । किन्तु नियम ऐसे है जो अनित्य है और वे शरीर के बाहर के साधनों पर आश्रित है । यमों व नियमों की व्यवस्था उपनिषद् व स्मृति काल से ही चली आ रही थी । भागवत पुराण व याज्ञवल्क्य स्मृति में 10-12 यमों, नियमों का उल्लेख है । जब कि पातंजल सूत्र, विष्णु पुराण तथा मार्कण्डेय केवल पाँच यम नियमों का उल्लेख करता है ।

११ दृष्टव्य - काणे, पी.वी., धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग 5, पृष्ठ 261

१२ शरीरसाधनापेक्षं नित्य यत्कर्म तत् यमः ।

नियमस्तु स यत्कर्मा नित्यमास्तु साधनं ॥

अमरकोश, ब्रह्म वर्ण, 48-49

निष्कामात्मक आचार - प्रस्तुत पुराणकार की दृष्टि में योगी को जिन आचारों से बचना चाहिये वे निम्नलिखित थे -

- 1- योगी पुरुष आतिथ्य, श्राद्ध, यज्ञ, यात्रा और महोत्सव में कभी नहीं जाये । §1§
- 2- महाजनों के निकट भी कभी न जाये । §2§
- 3- यतिगण विवर्ण पुरुषों के यहां से भिक्षा न ग्रहण करें । §3§
- 4- ममत्त्व व अहंकार से बचना चाहिये ।
- 5- अत्यन्त क्षुधा, थकावट, चित्र की घंघलता, अतिशीत और अति ग्रीष्म काल तथा अतिवायुवहन काल में ध्यानतत्पर होकर योगाभ्यास न करें §4§
- 6- स्थाब्ध स्थान में, अग्नि व जल के निकट, पुरानी गोशाला में, चौराहे में, सूखे पत्ते युक्त स्थान में, नदी तट में, शमशान में सर्पादि युक्त स्थान में, कूपतीरे, चैत्यवृक्षे वल्मीकसमूहे, योग का अभ्यास न करें §5§

§1§ आतिथ्य श्राद्धयज्ञेषु देवयात्रोत्सवेषु च । -मार्क०पुराण, 38/5

§2§ महाजनेषु सिद्ध्यर्थं न गच्छेद्योगवित्त्वचिन्तित् ॥ -वहीं, 38/3

§3§ भिक्षयचर्या विवर्णे जघन्या वृत्तिरिष्यते ॥ -वहीं, 38/10

§4§ नात्प्रीते न चोष्णे वैन द्रुन्दे नानिलात्मके ।

कालेष्वेतेषु मुञ्जीत न योगं ध्यानतत्परः ।

वहीं, 36/47-48

§5§ वहीं, 36/48-49

॥७॥ ऐसे देश व काल का भी परित्याग करे जिसमें सात्त्विक भाव पैदा न हो । ॥१॥

॥८॥ योग में असत् बातों को न देखे । ॥२॥

स्वीकारात्मक आचार- योगी द्वारा विहित स्वीकारात्मक आचारों की एक लम्बी सूची प्रस्तुत पुराण व्याख्यापित करता है। योगियों का प्रधान धर्म भिक्षा से प्राप्त वृत्ति को स्वीकार करते हुए जीवन यापन करना ही निरूपित किया गया और इस सम्बन्ध में निम्न नियम वर्णित किये गये-

॥१॥ यति ऐसे ग्रही के घर से भिक्षा माँगे जो -लज्जावान्, चतुर श्रोत्रिय, और महात्मा हो, जो दूषित व पतित नहीं हो । ॥३॥

॥२॥ भिक्षा जिन भक्ष्य पदार्थों को माँगे, उनकी सूची भी उक्त पुराण प्रस्तुत करता है, जिनमें यवायु, दुग्ध, फल, मूल, सत्तु आदि प्रमुख हैं ॥४॥

॥३॥ आहार की लघुता योगी के लिये उचित है । ॥५॥

॥१॥ वही, 36/50

॥२॥ नास्तो दर्शनं योगे तस्यात्परिवर्त्येत् । वही, 36/51

॥३॥ अथ नित्यं गृहस्थेषु शालीनेषु चरेद्भयतिः

श्रद्धधानेषु दत्तेषु श्रोत्रियेषु महात्मसु ॥ - वही, 38/9

॥४॥ वही, 38/11

॥५॥ लघ्वाहारी ॥ वही, 38/20

- 4- भोजन के पूर्व योगी को मौन धारण कर जलपान करके आहुति प्रदान पूर्वक भोजन करना चाहिए और इस प्रकार 5 आहुति प्रदान करनी चाहिये ये पाँच आहुतियाँ है-

प्रणाय स्वाहा ॥१॥

अपानाय स्वाहा

समानाय स्वाहा

उदानाय स्वाहा

व्याज्नाय स्वाहा ॥२॥

- 5- पाँच यम व पाँच नियमों का पालन ॥३॥ करना चाहिये
- 6- तैगपरित्याग पूर्वक जितेन्द्रिय होकर बुद्धियोग द्वारा विधान करके चित्त को ध्यान में निमग्न करें । ॥४॥
- 7- वाक कर्म और मन को अपने वश में करें । ॥५॥

॥१॥ वहीं, 38/13

॥२॥ वहीं, 38/14

॥३॥ वहीं, 38/16 तथा 17

॥४॥ वहीं 38/20

॥५॥ वहीं, 38/22

- 8- कार्य सिद्धि मूलक सारज्ञान को ग्रहण करें क्योंकि अत्यधिक ज्ञान योग विधनकारी होती है ॥१॥
- 9- जिस स्थान में वास किया जाय वहीं योगी का ग्रह, जिसके द्वारा प्राण धारण हो - वहीं भोज्य, जिसके द्वारा अर्थ निष्पन्न हो वही सुख कहा गया है ॥२॥
- 10- जिस प्रकार कारण द्वारा चिन्तित कार्य स्वयं साधित होता है उसी प्रकार योगी पात्र लौकिक बुद्धि से ब्राह्म की साधना करें ॥३॥
- 11- अरिष्ट देखने पर योगी मन को स्थिर करने वाले स्थान में निवास करके तीनों गुणों को जीतकर, ऐकान्तिक चित से परमात्मा में अभिनिविष्ट होकर आत्मा को तन्मय करके चित्तवृत्ति को भी त्याग दे ॥४॥
- 12- सदासत्य से पवित्र हुये वचन कहे ।
- 13- वस्त्र से छानकर जलपान करें ।
- 14- बुद्धिपूर्वक भलीभाँति चिन्ता करें ॥५॥
-

- ॥१॥ सार भूतमुपासीत् ज्ञानं यत्कार्यसाधकं ॥
ज्ञानानां बहुता येयं योगविधनकारी हिवा ।* वहीं, 38/18-19
- ॥२॥ तद् ग्रहं यत्र वसति तद्भोज्यं येनजोवति ।
येन सम्पद्यते चार्थस्तत्सुखं ममतात्र का । - वहीं, 40/57
- ॥३॥ वहीं., 40/58
- ॥४॥ वहीं. 40/44-45
- ॥५॥ वहीं 38/4

इस सन्दर्भ में विवेचनीय है कि धर्मशास्त्रों, पुराणों आदि में सन्यासियों की जिन वृत्तियों का उल्लेख है उनमें से अधिकांश उपर्युक्त योगीचर्या से मेल खाते हैं यथा जितेन्द्रिय रहना, अल्पाहार, भिक्षा से भोजनग्रहण करना, ध्यान व समाधि में लिप्त रहना, आत्मा को शुद्ध रखना आदि ।

सन्यासी को भिक्षा से ही भोजन ग्रहण करने की चर्या भागवत् पु० में है तथा भिक्षा सन्यासी के लिये आवश्यक बताई गई है क्योंकि भिक्षा से प्राणों की रक्षा होती है, प्राणों से तत्त्व का विचार सम्भव है । विचार से ज्ञान व ज्ञान से मुक्ति त मिलती है । १११ इसी भावना की पुष्टि प्रस्तुत पुराण में भी है । जिसके अनुसार योगी को सर्वान्तः करण से शरीर की रक्षाविधान करना उचित है ११२ क्योंकि शरीर ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्षा इन चतुर्वर्गों के साधन का मूल है ११३ और इसी लिये धर्मशास्त्रकारों व पुराणकारों ने सन्यासियों व योगियों को शरीर रक्षा विधान हेतु ही भिक्षा का विधान निर्देश किया । भिक्षा द्वारा प्राप्त भोजन प्राप्ति के सन्दर्भ में योगी व सन्यासी दोनों के धर्मों के बीच विभेद दृष्टव्य है । मार्कण्डेय पुराण योगियों को केवल ग्रहस्थों व मायावरग्रही के घर से भिक्षा

१११ आहारार्थ समीहेते युक्तं तत् प्राणधारणम् ।

तत्त्वं विमृश्यते तेन तद् विज्ञाय विमुच्यते ॥ भाष्यत पु०, ११/८/३४

११२ एवं सर्वात्मनो रक्षा कार्या योगविदा नृप । मार्क० पुराण, ३६/६१

११३ धर्मार्थ काममोक्षाणां शरीरं साधनं यतः ॥ वही, ३६/६२

प्राप्त करने की बात कहता है उनमें भी गृहस्थों के गृह से भिक्षा श्रेष्ठ मानी गई है । १११ तो सन्यासियों को मुख्यतः वानप्रस्थियों के आश्रम से ग्रहण करने पर जोर दिया गया है क्योंकि कटे हुये खेतों के दानों से बनी भिक्षा शीघ्र चित को शुद्ध कर देती है । ११२ प्रस्तुत पुराण में योगी के लिये कन्द, मूल, फल यवागू, सत्तू, दुग्ध आदि वस्तुओं की भिक्षा उचित बताई गई है ११३ भिक्षा से प्राप्त भोजन को मन्त्रों से शुद्ध करके तदुपरान्त स्वयं भोजन करने का सन्यासियों व योगियों को दिया गया ।

सन्यासियों के लिये सत्य वचन व अहिंसा जैसे अनिवार्य नियमों की व्यवस्था धर्मशास्त्र कारों ने की । त्यक्तासक्तो, जितेन्द्रिय, अल्पाहार, मोक्षाभिलाषी सन्यासियों के भी धर्म माने गये । इन्द्रिय निरोध को मनुस्मृति में सन्यासियों के लिये अमृतत्व का साधन बताया गया ११४ तो पुराणों ने योग धर्म निरूपण में योगियों के इन्द्रिय निग्रह के लिये प्रत्याहार की कल्पना प्रस्तुत की । इस प्रकार सन्यासी व योगी के आचार में अनेक समान तत्त्व मिलते हैं यहाँ तक कि दोनों के लिये 'येति' शब्द का प्रयोग भी समान रूप से मिलता है ।

१११ भक्ष्यं चरेद्गृहस्थेषु यायावर गृहेषु च ।
श्रेष्ठा तु प्रथमा चेति वृत्तिरस्योपदिश्यते ॥ -वर्ही 38/8

११२ भागवत पु०, ११/१८/२५

११३ मार्क० पुराण, ३८/११

११४ इन्द्रियाणां निरोधेन — अमृतत्वाय कल्पते । -मनुस्मृति, ६/६०

वास्तव में "यति" शब्द का प्रयोग धर्मशास्त्रों के युग से ही सन्यासियों के लिये प्रयुक्त होता था अतः पुराणकार ने यति धर्म निरूपण में धर्मशास्त्रीय सन्यास आचरण को ही प्रमुखता दी है ।

बौधायनधर्मसूत्र^{११} की मूर्ति पुराणकार ने भी शालीन व यायावर प्रकार के गृहस्थों के गृह से भिक्षा लेने की बात निरूपित की । मनु^{१२}, याज्ञवल्क्य^{१३} वसिष्ठ, एवं शंख, स्मृतियों^{१४} से प्रेरित होकर ही पुराणकार यतियों को उस समय भिक्षा के लिये गमन का निर्देश देता है जब रसोईघर का धूम निकलना बन्द हो चुका हो, अग्नि बुझ चुकी हो, बरतन अदि अलग रख दिये गये हों ।

मार्क०पुराण की योगियों के लिये यहाँ व्यवस्था कि पानी छान कर पीये, सत्य वचन बाले व विचार पूर्वक चिन्तना करें, मनुस्मृति^{१५} में सन्यासियों के लिये विहित कर्म है ।

११ बौधायन धर्मसूत्र 2/10/57-58- काणे, पी.वी., वहाँ से उद्धृत

१२ मनुस्मृति, 6/56

१३ याज्ञ. स्मृति - 3/59

१४ काणे, धर्मशास्त्र का इतिहास, से उद्धृत

१५ मनुस्मृति, 6/46

प्रस्तुत पुराण में योगविद त्रिदण्डी वर्णित है ॥१॥ और त्रिदण्डी की व्याख्या वाक्, कर्म व मन पर नियन्त्रण स्थापना के रूप में है ॥२॥ इस सन्दर्भ में भी मार्क० पुराण का रचनाकार धर्मशास्त्रों की सन्यास धर्म-विधि का ही आचरण प्रस्तुत करता प्रतीत होता है । याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार सन्यासी के लिये त्रिदण्डी होना अनिवार्य है। मनु उसे केवल "दण्डी" कहते हैं ॥३॥ बौधायनधर्म सूत्र के अनुसार सन्यासी एक दण्डी या त्रिदण्डी हो सकता है । यहाँ दण्ड से तात्पर्य डण्डे से नहीं प्रत्युत "नियन्त्रण" अर्थ में है । वाक् दण्ड का नियन्त्रण अर्थात् मौन धारणा, कर्म नियन्त्रण अर्थात् किसी जीव को हानि न पहुँचाना तथा मन नियन्त्रण अर्थात् प्राणायाम व अन्य यौगिक अभ्यास है ॥४॥

भोजन की मात्रा के सम्बन्ध में भी योगी व सन्यासी के आचरण धर्म में समानतायें हैं । प्रस्तुत पुराण योगविद को स्वल्पाहार व नियताहार रहने का निर्देश देता है, वहीं भगवद्गीता में विवेच्य है कि जो अधिक भोजन करता है या पूर्ण उपवास करता है वह योग में सफल नहीं हो सकता । युक्ताहार विहार सम्पन्न व्यक्ति ही योग में सफलता प्राप्त करता है ॥५॥

॥१॥ यस्यैते नियता दण्डाः स त्रिदण्डी महायतिः । मार्क०पुराण, 38/22

॥२॥ वाग्दण्डः कर्मदण्डश्च मनोदण्डश्च ते त्रयः ॥ वहीं, 38/22

॥३॥ मनुस्मृति, 6/52

॥४॥ काणे, वहीं, प्रथम भाग - पृष्ठ 494

॥५॥ नात्यश्नतस्तु योगीऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः
न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन ॥

- गीता 6/16-17

गोरक्षमतक में व्यवस्था है कि योगी को केवल दुग्ध भोजन पर रहना चाहिये, कटु अम्ल लवण का त्याग करना चाहिये^{११} स्मृतियों भी सन्यासी को उतना ही भोजन पर्याप्त बताती है जितने से शरीर व आत्मा को वह एक साथ रख सके ।^{१२} योगी के भ्रूयाभ्रय पदार्थों का उल्लेख शांतिपर्व^{१३} में भी है कि योगी को चावल के छोटे-छोटे कण खाने चाहिये ।

अतः स्पष्ट है कि स्मृति युग में जो आचरण धर्म सन्यासीयों के लिये विहित था उसी के अनुरूप ही पुराणकार ने योगी की चर्चा का निरूपण किया और इस प्रकार धर्म शास्त्रों का पुराणों पर स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है । मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु धर्म सूत्र आदि का समय प्रथम व चतुर्थ सदी के बीच का^{१४} माना जाता है, अतः उक्त पुराण के यति धर्म सम्बन्धी अंश का रचनाकाल भी इसी के आस-पास मान सकते हैं जबकि स्मृतियों की वाणी समाज में मुखरित हो रही थी जनमानस उन्हीं सिद्धान्तों व नियमों को प्रधानता प्रदान कर रहा था अतः पुराणकार भी तत्सुगीन

११ काणे, पी.वी., गीता, 6/16-17

१२ मनुस्मृति, 6/57, याज्ञ. स्मृति, 3/59,

१३ शांतिपर्व, 289/43-45, 300/43-45

१४ काणे, पी.वी. धर्मशास्त्र का इतिहास, पंचम भाग, पृष्ठ 13

नियमों, विधियों, आचारों की संहिता से अप्रभावित न रहा । यहीं कारण है कि उक्त पुराण योगी की आचार विधि का तन्यासी के रूप में वर्णन प्रस्तुत करते हुये भी समाज में मान्यता प्राप्त तन्यासी धर्म या यति-धर्म नियमों से प्रभावित ही रहा । उपरोक्त विवेचन से यह भी स्पष्ट होता है कि भागवतों ने योग धर्म के निरूपण में ईश्वर के प्रति भक्ति के साथ नैतिक आचारों की श्रृंखलाओं तथा यति धर्म की आवश्यकताओं को एक सूत्र में पिरोकर निवृत्ति मूलक धर्म का जो स्तम्भ खड़ा किया था वह उपनिषदों स्मृतियों आदि की प्राचीन परम्परा से अनुस्यूत धर्म था ।

अध्याय-6

गौण देवता

1- रुद्र-शिव-

- ॥क॥ रुद्र की उत्पत्ति सम्बन्धी विवरण
- ॥ख॥ रुद्र और शिव की आठ मूर्तियों
- ॥ग॥ महादेव, देवदेव, महेश्वर, ईश्वर के रूप में शिव की महत्ता
- ॥घ॥ वृषभध्वज और शिव
- ॥ङ॥ शिव और उनकी पत्नी
- ॥च॥ शिव का आवास- कैलास शिखर
- ॥छ॥ रुद्र शिव के अस्त्र शस्त्र

2- मित्र देव

3- पितर

4- अग्नि

- ॥क॥ अग्नि का कौटुम्बिक जीवन से सम्बन्ध
- ॥ख॥ सप्तजिह्वाये और अग्नि
- ॥ग॥ अग्निदेव का स्वरूप तथा उनका त्रयी से सम्बन्ध
- ॥घ॥ अग्नि- स्तोताओं के उपकारक के रूप में
- ॥ङ. ॥ अग्नि का हव्यवाहक और कव्यवाहक रूप
- ॥च॥ अग्नि - उज्ज्वलता

5- कुलदेवता और लोकदेवियों

- ॥क॥ जातहारिणी
- ॥ख॥ चन्द्रमा
- ॥ग॥ गणसंज्ञित देव

गौण देवता

रुद्र-शिव-

मार्कण्डेय पुराण में यद्यपि शिव की सत्ता बहुत महत्वशाली नहीं है। निर्गुण ब्रह्म हीरजोगुणावलम्बन पूर्वक ब्रह्मा रूप से सृष्टि, सत्त्वगुणयुक्त रूप से विष्णु मूर्ति धारण कर पालन तथा तमोगुणाश्रय करके रुद्र रूप से संहार करते हैं । §1§ इस प्रकार शिव साक्षात् तमोगुणावलम्बी हैं । §2§ पुराणों का यही उद्घोष है कि एक ईश्वरी शक्ति तीन गुणों के रूप में प्रकट होती है । शैव धर्म में शिव का विकास रुद्र से माना जाता है। रुद्र ऋग्वेद के देवमण्डली के एक देव हैं जिनकी स्थिति प्रस्तुत पुराण में अन्य देवों की तुलना में गौण है । मार्कण्डेय पुराण में रुद्र-शिव से सम्बन्धित स्थल बहुत कम मात्रा में है तथापि उनमें § जो विवरण उपलब्ध है § रुद्र की उत्पत्ति, परिवार, पत्नी, स्थान तथा आठ रूपों की चर्चा हुई है व रुद्र को ब्रह्मा से उत्पन्न माना गया है । §3§

रुद्र की उत्पत्ति सम्बन्धी विवरण-

प्रस्तुत पुराण में ब्रह्मा की रुद्र सृष्टि के अन्तर्गत नील लोहित रुद्र का वर्णन है । रुद्र नाम पढ़ने के कारण बताते हुये यह वर्णित है कि ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न नीललोहित वर्ण वाला कुमार सुस्वर से प्रभु की गोद में ही रुदन करने लगा, §4§ ब्रह्मा जी के यह पूछने पर कि 'किं रोदिषि ?' कहा मुझे नाम दो, तब ब्रह्मा ने रोने के कारण "रुद्र" यह नाम उसे प्रदान

§1§ मार्क पुराण, 43/17

§2§ वही, 43/18

§3§ वही, 47/6-

किया। §1§ प्राचीन वैदिक ग्रन्थों में सर्वत्र रुद्र की उत्पत्ति रुद्र §रोना§ धातु से बतायी गयी है। शतपथ ब्राह्मण §2§ में भी रुद्र की उत्पत्ति की कथा यही दी गयी है। वृहदारण्यक §31914§ §3§ में दशों इन्द्रियों व मन को एकादश रुद्र के रूप में ग्रहण किया है। डा० श्रादेर §4§ के विचार में मृतात्माओं के प्रधान व्यक्ति को देवत्व का रूप प्रदान कर रुद्र मान लिया गया है क्योंकि यह वर्णन कई स्थानों पर मिलता है कि मृतकों की आत्मायें आँधी के साथ उड़कर उमर जाती है। डा० ओल्डेन वर्ग §5§ ने रुद्र का सम्बन्ध पर्वत से माना है क्योंकि उनकी पत्नी पार्वती या उमा 'हैमवती' कही जाती है।

वैदिक काल में श्वेता-श्वेतर उपनिषद् रुद्र की एकता का ही प्रतिपादन करता है §6§ तथापि पुराणों में रुद्र के अन्य सात नामों की चर्चा है। फलतः 'एको विप्रो बहुधा वदन्ति' के अनुसार रुद्र के विविध रूपों की कल्पना साधार ही थी।

§1§ मार्क० पुराण, 49/4-5

§2§ यदरोदीत् तस्मात् रुद्रः । - शतपथ ब्राह्मण, 6/1/3/8

§3§ उपाध्याय, बलदेव- पुराणविमर्श, पृष्ठ 472 से उद्धृत

§4§ वही, पृष्ठ 473 से उद्धृत

§5§ वही, पृष्ठ 473 ,, ,,

§6§ एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्युः §

- श्वेताश्वेतर उपनिषद्, 3/21

रुद्र और शिव की आठ मूर्तियाँ-

आलोचित पुराण में रुद्र व उसके सात अन्य नामों का उल्लेख है कि रुद्र दारा-पुनः सात बार रोने पर ब्रह्मा ने क्रमानुसार उसे सात नाम और प्रदान किये ॥१॥ इस प्रकार शिव की आठ मूर्ति- रूप स्थापित हुई । ये आठ नाम इस प्रकार है- रुद्र, ईशान, पशुपति, भीम, भ्रम, शर्व, उग्र, महादेव, ॥२॥ ब्रह्मा ने इन आठों मूर्तियों को आठ स्थान, पत्नी व पुत्र प्रदान किये ॥३॥ जो इस प्रकार है:-

<u>रुद्र मूर्ति</u>	<u>भार्या</u>	<u>पुत्र</u>	<u>स्थान</u>
॥१॥ रुद्र	सुवर्चला	शनिश्चर	सूर्य
॥२॥ भ्रम	उमा	शुक्र	जल
॥३॥ शर्व	विकेशी	लोहितांग	पृथ्वी
॥४॥ ईशान	स्वधा	मनोजव	अग्नि
॥५॥ पशुपति	स्वाहा	स्कन्द	वायु
॥६॥ भीम	दिक्	सर्ग	आकाश
॥७॥ उग्र	दीक्षा	तन्तान	दीक्षित ब्राह्मण
॥८॥ महादेव	रोहिणी	बुध	सोम

इस प्रकार मार्कण्डेय पुराण में शिव की आठ मूर्तियों के साथ सम्बद्ध

॥१॥ "ततो अन्यानि ददौ तस्मै सप्त नामानि वै प्रभुः।

- मार्क० पुराण, 49/6

॥२॥ भ्रमं शर्वं तथैशानं तथा पशुपतिं प्रभुः ।

भीममुग्रं महादेवमुवाच स पितामहः ॥

- वही, 49/7

एक-एक भार्या, पुत्र व उन मूर्तियों से सम्बद्ध स्थानों का निर्देश है इस प्रकार का विवरण लिंग पुराण^{११} व वायु पुराण^{१२} में भी मिलता है।

शिव के ये आठ नाम वेदों से लिये गये प्रतीत होते हैं लेकिन उन आठों के साथ पत्नी, पुत्र स्थान सम्बद्ध करने की परम्परा वेदोत्तरकालीन है।

शुक्ल-यजुर्वेद ^{१३} में अग्नि, अशनि, पशुपति, भ्रम, शर्व, ज्ञान, महादेव, उग्र - ये सब एक ही देवता के पृथक्-२ नाम कहे गये हैं। शतपथ ब्राह्मण में रुद्र की आठों मूर्तियों को भौतिक पदार्थों का प्रतिनिधि बताया गया है जिसमें रुद्र साक्षात् अग्नि के प्रतिनिधि है ^{१४} रुद्र को प्राच्य लोग 'शर्व' नाम से तथा वाहीक लोग 'भ्रम' नाम से पुकारते थे लेकिन ये सब वस्तुतः अग्नि के ही नाम हैं। ऋग्वेद में रुद्र को अग्नि का प्रतिनिधि माना गया है। ^{१५} अथर्व वेद में भी रुद्र का एक नाम अग्नि दिया गया है ^{१६} विष्णु पु० में वर्णित है कि जनार्दन विष्णु ने रुद्र रूप से समस्त जगत को दग्ध किया ^{१७} इससे रुद्र का अग्निमय रूप सिद्ध होता है शतपथ ब्राह्मण भी

^{११} लिंग पुराण, 53/51 से 56

^{१२} वायु पुराण, 27 वां अध्याय

^{१३} शुक्ल यजुर्वेद, 39/8

^{१४} अग्निर्वै सदेव तस्यैतानि नामानि शर्व इति यथा प्राच्या आचक्षते ।
भ्रम इति यथा वाहीकाः पशुनां पती रुद्रोऽग्निरिति तान्यस्य
अशान्तान्येवेतराणि नामानि । अग्निरित्येव शान्ततमम् ॥

— शतपथ ब्राह्मण, 1/7/3/8

^{१५} त्वमग्ने असुरो महो दिवः । ऋग्वेद, 2/1/6/

^{१६} तस्मै रुद्राय नमो अस्त्वग्नये । अथर्ववेद, 7/83

रुद्र को अग्नि कहा जाता है । १११ अग्नि हो जब रुद्र रूप में प्रकट हुआ तो रुदन करने लगा परन्तु अन्य रूप "सोम" पाकर अग्नि शिव बन गया । सोम के बिना अग्नि रुद्र है सोम के साथ वह शिव है। ज्ञान, कर्म, व पंचभूतात्मा इन सात तत्त्वों के लिये ही रुद्र ने सात बार रुदन किया था ॥ २१॥ शुक्ल यजुर्वेद में रुद्र के आठ नामों में एक नाम अग्नि भी है जब मार्कण्डेय पुराण में रुद्र के आठ नामों में अग्नि के स्थान पर भीम नाम उल्लिखित है सम्भवतः अग्नि को घोररूपा प्रकृति को मान्यता के कारण " भीम" यानि उग्र रूपधारी नाम उल्लिखित किया गया है।

कालिदास ने अभिज्ञान शाकुन्तल में इन्हें ही शिव के आठ, पत्यक्ष तनु" कहा है । ११३१ शिव के उपरोक्त आठ नामों में भीम" व "उग्र" नाम रुद्र के उग्र स्वरूप को प्रकट करते हैं । कालिदास के अनुसार जल, पावक, होताक्षिति, गगन, समार, सूर्य और चन्द्र के संयुक्तता से शिव को आठ मूर्ति बनती हैं ।

शिव के विविध नाम-

शिव के उपरोक्त आठ मूर्तियों के अतिरिक्त शिव के अन्य नाम भी उपलब्ध होते हैं । शिव धुरुरूप व महारूप वाले हैं । अश्वतर तथा कम्बल नामक नाग राजाओं द्वारा वाक् देवी सरस्वती को आराधना से वक्तृता क्षमता, प्राप्त करने पर तन्त्रीलय संगीत सप्तस्वर गान आदि से तीनों काल में महेश्वर की आराधना

१११ यो वै रुद्रः सोऽग्निः । -शतपथ ब्राह्मण, 5/2/4/13

११२ प्रकटय, अग्रवाल, पृ. १६, मार्कण्डेयपुराण एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृष्ठ 132-133

११३ या दृष्टिः ऋषदुराधावडति विधिहुतं या हविर्या च होत्री
ये द्वे कालं विधत्तः दृतिविष्णुगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् ।
या आहुः सूर्यो जप्रकृतिरिति यथा प्राणिनः प्राण्यन्तः
प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरौशः ।। अग्नि शाकु. 1/1

का उल्लेख आलोचित पुराण में है ॥१॥ और इस सन्दर्भ में शिव के जिन नामों की चर्चा हुई है वे इस प्रकार हैं:-

महादेव ॥२॥, देवदेव ॥३॥ अनंगांगहर ॥४॥ हर ॥५॥, शितिकंठ ॥६॥
त्रिलोचन, ॥७॥ भगवन् ॥८॥ कैलास शैलेन्द्र-शिखर-स्थितमीश्वर ॥९॥ महेश्वर ॥१०॥
वृषध्वज ॥११॥ आदि ।

इनमें कई नामों यथा महादेव, शितिकंठ, आदि की परम्परा वैदिक कालीन है । रुद्र के आठ नामों में रुद्र, शर्म, उग्र, अशानि ये चार नाम विध्वंसकारी या भीम रूपधारी थे । शेष चार नाम भव, पशुपति, महादेव, व ईशान कल्याणकारी थे । सूत्रकाल में उनको बारह नामों से स्तुति की जाती थी जिनमें

॥१॥ मार्क० पुराण, 21/ 61-62

॥२॥ मार्क, पुराण, 21/64

॥३॥ वही, 21/65

॥४॥ वही, 21/61

॥५॥ वही, 21/61

॥६॥ वही, 21/64

॥७॥ वही, 21/65

॥८॥ वही, 21/65

॥९॥ वही, 21/60

॥१०॥ वही, 21/72

॥११॥ वही, 21/63

हर, मृड, भीम, शिव तथा शंकर ये पाँच नाम नये जोड़े गये व अशानि नाम लुप्त हो गया। इनके साथ इन्द्राणी, रुद्राणी, शर्माणि भ्रमानी, चार पत्नियों के नाम जोड़ दिये गये। §1§ इसी परम्परा के विकास क्रम में हं पुराणों में शिव की आठ मूर्तियों के साथ प्रत्येक को पत्नी, पुत्र, स्थान की कल्पना विकसित हुयी जो पुराणकार की ही व्यवस्था थी।

महादेव, देवदेव, महेश्वर, ईश्वर के रूप में शिव की महत्ता-

शिव के महादेव, देवदेव, महेश्वर आदि नाम उन्हें सर्वोच्च देवता की कोटि में रखते हैं। ऋग्वेद में उन्हें उग्र रूप में ही व्यक्त किया गया है लेकिन उपनिषदों में रुद्र देवताओं के विश्व के अधिपति है, देवताओं के उत्पादक व महर्षि है। §2§ शिव सभी देवों से महान है अतएव महादेव उनका नाम है। §3§ वायु, ब्रह्माण्ड, मार्कण्डेय आदि पुराणों में शिव के आठ नामों में महादेव आठवाँ नाम बताया गया है §4§ विष्णु पुराण में भी शिव का एक नाम महादेव वर्णित है। मत्स्य पुराण में भी शिव को महादेव

§1§ द्रष्टव्य, मिश्र, जयशंकर, प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास,
पृष्ठ 695

§2§ यो देवानां प्रभवो दभवश्च
विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः ।
हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं
स नो बुद्ध्या शुभ्या तयुनक्तु ॥ श्वेता० उप०, 3/4

§3§ देवेषु महान देवो महादेवस्ततः—वायु पुराण, 5/4।

§4§ महादेवस्त्वं नाम्नासि इत्युक्तो विररामाह । वायु पुराण, 27/16
त्वं महादेवनामासि इत्युक्तो विरराम है । ब्रह्माण्ड पुराण, 2X10/17
भीमश्रुं महादेवमुवाच स पितामहः । मार्कण्डेय पुराण, 49/7।

§5§ भीमश्रुं महादेवमुवाच स पितामहः । विष्णु पुराण, 8/7

कहता है । §1४ देवताओं के भी देव शिव की महत्ता का सूचक महादेव नाम अनेक्याः वायु, ब्रह्माण्ड, मत्स्य आदि पुराणों में मिलता है। विष्णु पुराण में चन्द्रमा को ग्रहण करने वाले शिव को महेश्वर भी कहा गया है। §2४

त्रिलोचन, नीललोहित, शितिकुंठ-

नीललोहित रुद्र को आलो पु. में ब्रह्मा से उत्पन्न माना गया है §3४ नीललोहित रुद्र की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है । ऋग्वेद में भी रुद्र को 'नीलग्रीवा' कहा गया है। यजुर्वेद के रुद्राध्याय में रुद्र का नाम 'नीलग्रीव' दिया है । §4४ लेकिन 'शितिकुंठ' भी उनका नाम है क्योंकि उनकी ग्रीवा श्वेत है। शिव को वायु, विष्णु, ब्रह्माण्ड पुराणों में नीलकण्ठ की संज्ञा दी गयी है §5४ और इसका कारण समुद्र से उत्पन्न विष के पान को माना गया है। । 'शितिकण्ठ' विशेषण भी इन्हीं पुराणों में प्रस्तुत हुआ है। §6४

§1४ ततो देवो महादेवा त्रिलोक्य विषमं विषम् । मत्स्य पु., 250/55

§2४ ततः शीतांशुरभ्यज्जगृहे तं महेश्वरः। विष्णु पु0, 1/9/97

§3४ प्रादुरासीदथाकिडस्य कुमारो नीललोहितः । मार्क.पुराण, 49/3/

§4४ नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च / शुक्ल यजुर्वेद, 16/28/

§5४ नीलग्रीवान्- / वायु पु0 , 10/50 , ब्रह्माण्ड पु0, 2/9./68

§6४ शितिकण्ठोऽग्रमन्यवः / वायु पु0, 10/47

वैदिक में शितिकण्ठ रूप के साथ साथ शिव के नील व लोहित रंग का भी उल्लेख है ।

अथर्व वेद में एक स्थान पर रुद्र को 'नीलोदर' व रक्तपृष्ठ वाला कहा गया है । § 1 §

नीललोहित शितिकण्ठ शिव त्रिलोचन धारी भी है । रुद्र के तीन नेत्रों का उल्लेख ऋग्वेद में भी हुआ है जहां उन्हें 'त्रयम्बक' कहा गया है § 2 §
लेकिन अथर्व वेद व शतपथ ब्राह्मण शिव को 'सहस्राक्ष' अर्थात् सहस्रों नेत्र वाला भी कहते हैं । § 3 § मत्स्य पुराण, वायु, ब्रह्माण्ड आदि पुराण भी शिव के सहस्राक्ष रूप की चर्चा करते हैं । § 4 § लेकिन सामान्य रूप से शिव का त्रिलोचन रूप ही प्रसिद्ध था । इस प्रकार नीललोहित, शितिकण्ठ, त्रिलोचन ये रुद्र के नाम वैदिक परम्परा से ही गृहीत हैं ।

वृषध्वज और शिव -

मार्कण्डेय पुराण में शिव को 'वृषध्वज' भी कहा गया है । ऋग्वेद में भी रुद्र का तादात्म्यं वृषभ से स्थापित है § 5 § यहाँ पर वैदिक प्रभाव दृष्टव्य है
अन्य पुराणों में भी शिव को वृषध्वज, वृषभेन्द्र ध्वज आदि की उपाधि दी गयी है § 6 §

§ 1 § नीलमस्योदरं लोहितं पृष्ठं.....। अथर्व वेद, 15/1/7

§ 2 § त्रयम्बकं यजामहे,.....। ऋग्वेद, - 7/53/14,

§ 3 § अस्त्रा नीलशिखण्डेन सहस्राक्षेण वाजिना ...।

- अथर्ववेद, 1/2/7

रुद्रः सहस्राक्षः शतिष्वधिरघ्नियधन्वा । शतपथ ब्राह्मण, 9/1/1/6

§ 4 § मत्स्य पुरा, 47/145, वायु, पुरा, 10/-0, ब्रह्माण्ड पुरा, 2/9/77.

§ 5 § नु मा वृषभ चक्ष्मीयाः । ऋग्वेद, 2/33/7

§ 6 § राय, स्तुतस्तु, पौराणिक धर्मव समाज, पृष्ठ 35

शिव और उनको पत्नी सती, पार्वती आदि

मार्क-पुराण में वर्णित है कि ब्रह्मा से उत्पन्न नीललोहित रुद्र, जो अष्ट मूर्ति युक्त है, ही आगे चलकर सती को भार्या रूप से प्राप्त हुये थे । §1§ फिर दक्ष के कोप से सती हिमवान की पुत्री हुयी, भगवान् भू ने पुनः पार्वती से विवाह किया §2§ जिसका भाई समुद्र का सरवा मैनाक था । §3§ शिव की पत्नी पार्वती का उल्लेख तैत्तिरीय आरण्यक में तथा उमा हेम्वती का केनापनिषद् में उल्लेख है । §4§ हेम्वती का सम्बन्ध हिमवान को पुत्री से है । अन्य पुराणों में भी शिव पत्नी के रूप में हिमवान् दुहिता पार्वती का ही वर्णन है । वामन पुराण सती- पार्वती -प्रसंग को विस्तार से वर्णित करता है । आलोचित पुराण में केवल प्रसंग का उल्लेख मात्र ही किया गया है । इससे स्पष्ट है कि मार्कण्डेय पुराण में रुद्र- शिव का विस्तार से वर्णन अभीष्ट न था अतः इसे शिव प्रधान पुराण नहीं माना जा सकता जैसा कि कहीं - कहीं इसे शिव विषयक पुराण की कोटि में परिगणित किया गया है ।

विष्णु पुराण में भी शिव का तपः शील पार्वती से विवाह का वर्णन है । पार्वती ही वैदिक कालीन उमा है जिनका सम्बन्ध रुद्र-शिव से जोड़ा गया । महाभारत में विष्णु व लक्ष्मी को भौति शिव व पार्वती का सम्बन्ध वर्णित है । §5§ कालिदास भी रघुवंश में शिव पार्वती को शब्द व अर्थ की भौति संयुक्त मानते हैं । §6§

§1§ एवं प्रकारो रुद्रोऽसौ सती भार्यामविन्दत ।

दक्षकोपाच्च तत्याज सा सती स्वं क्लेवरम् ॥ - मार्क-पुराण, 47/12

§2§ हिमदुहिता सा भून्येनायां द्विजास्तमः : । वही, 47/13

§3§ तस्या भ्राता तु मैनाकः सखाम्मो धेरनुत्तमः । वही, 47/17

§4§ द्रष्टव्य, उपाध्याय ब्रह्मदेव, पुराण विमर्श, पृष्ठ 470

§5§ महेश्वरम् पर्वत राजपुत्री... । महाभारत, आदि पर्व, 183/30

§6§ रघुवंश, 1/1

रुद्र-शिव कैलास पर्वत के शिखर पर स्थित महेश्वर है । §1§ इस सम्बन्ध में यह ध्यातव्य है कि वाजसनेयी संहिता में रुद्र का आवास पर्वत ही माना गया है और उन्हें 'गिरीश' की संज्ञा प्रदान की गयी है । §2§ गिरि पर शयन के कारण ही रुद्र का एक नाम 'गिरीश' भी है । अन्य पुराण भी शिव को गिरि पर वास करने वाला कहते हैं । §3§ उनकी पत्नी हैमवती कही जाती हैं । डा. औल्डेन वर्ग ने रुद्र का सम्बन्ध पर्वत से ही माना है । §4§

§1§ कैलास त्रैलोक्य शिखर स्थित महेश्वरम् । मार्क, पुराण 21/60

§2§ वाजसनेयी संहिता, 16/1 तथा
गिरौ शैले गिरिशः । सायण टीका

§3§ वायु. पु. , 69/283, ब्रह्माण्डपु. 3/7/411

§4§ द्रष्टव्य, उपाध्याय, बलदेव, पुराण विमर्श, पृष्ठ 473

रुद्र शिव के अस्त्र-शस्त्र

मार्कण्डेय पुराण के अनुसार 'देवाधिदेव महादेव' के एक बाण से परास्त होकर असुरगण यज्ञ में बाधा नहीं पहुँचा सकते । §1§

यहाँ पर यह ध्यातव्य है कि बाण के रूप में उनके अस्त्र का उल्लेख वैदिक साहित्य से ही मिलने लगता है। यजुर्वेद के तैत्तिरीय संहिता के रुद्राध्याय में पिनाक नामक धनुष व बाण के लिए तरकस धारण करने का उल्लेख है। §2§ वे धनुष बाण से वैरियों का वध करते हैं, इसी लिए 'भूतपाति पिनाकी' भी उनके नाम है। इनके अस्त्र शस्त्र भयानक है जिनसे बचने के लिए ऋषि सदा प्रार्थना करते हैं §3§ वे शूरों के अधिपति है, उन्हें न मानने वाले मनुष्यों को वे अपने बाणों से छिन्न भिन्न कर देते हैं । ऋग्वेद के विवरण के अनुसार उनके द्वारा फेंके गये बाण तीव्र रूप से स्वर्ण व पृथ्वी पर गिरते हैं । §4§

इस प्रकार मार्क. पु. में रुद्र-शिव के बहुत ही संक्षिप्त विवरण में उनके आठ रूपों पत्नी सती व पार्वती, उनके कल्याणकारी व उग्ररूप को प्रसंगवश उल्लिखित किया गया है।

§1§ मार्क. पुराण, 4/4।

§2§ यजुर्वेद, 16/5।

§3§ दृष्टव्य, पुराण विमर्श, पृष्ठ -469.

§4§ ऋग्वेद, 7/46/3/

जहाँ तक शिव की महत्ता की प्राचीनता का प्रश्न है , प्रागैतिहासिक काल से ही शिव की महत्ता घोषित है। शिव उत्तरवैदिक कालीन नाम है। विष्णु, शक्ति आदि की तरह उनके न तो अवतारों की कल्पना मिलती है न उनका विकास अवतारवाद के आधार पर हुआ बल्कि उनका विकास रुद्र से दृश्यमान है। सैन्धव युगीन मुहरों पर अंकित पशुपति शिव का अंकन शिव की प्राचीनता का द्योतक है ऋग्वेद में शिव के लिये 'रुद्र' नाम मिलता है जो अपनी रुद्रता के लिये विख्यात था। उनकी रुद्रा शक्ति से त्राण पाने के लिए ही वैदिक आर्यों ने रुद्र की स्तुति की। वैदिक काल में रुद्र पशुपति रूप में मान्य थे ।

उत्तरवैदिक काल में वेगिरिश, गिरित्र, पशूनां पति, दिशाओं के पति कपर्दिन, भी कहलाये । १।१ उग्र रूप में वे अग्नि से भी समीकृत हुये । सम्भवतः प्रारम्भ में रुद्र-शिव अनार्य जातियों के उपास्य थे ।

सूत्रकाल में रुद्र की विशिष्टता बढ़ी। आठ रूपों के साथ-साथ इन्द्राणी, रुद्राणी, शर्वाणि, भ्रमानी आदि पत्नियों के प्रसंग उनके साथ जुड़ गये। महाभारत काल में शिव एक श्रेष्ठ देव के रूप में प्रतिष्ठित हुये अवान्तर युग में शिव - सती प्रसंग महत्वशाली हुआ। पुराणों में शिव की महत्ता निरूपित की गयी लेकिन मार्कण्डेय पुराण में शिव गौण देव प्रतिष्ठित हैं ।

मित्र देव

मार्क. पुराण के वर्णनों में यत्रतत्र मित्र नामक देव की स्तुति और यज्ञ करने का उल्लेख मिलता है। मित्र एक वैदिक देवता था। वैदिक काल में अधिकांशतः मित्र व वरुण का एक साथ प्रयोग मिलता है । §1§ मार्क० पुराण में भी एक स्थल पर मित्रावरुण की स्तुति का सन्दर्भ प्राप्य है, तदनुसार मनु ना राजा ने विशिष्टतर पुत्र की कामना से मित्रावरुण का यज्ञ किया था, लेकिन यज्ञ के अपहृत हो जाने पर कन्या की उत्पत्ति हुई । अतः मनु ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से मित्रावरुण की स्तुति की और उनसे उस यज्ञोत्पन्ना पुत्री को गुणवान पुत्र में परिवर्तित करने की प्रार्थना की । फलतः दोनों देवताओं के तथास्तु कहने पर मनु को पुत्र की प्राप्ति हुई । §2§

उपरोक्त वर्णन से यह ज्ञात होता है कि मित्रावरुण की स्तुति का व यज्ञ का प्रचलन तत्कालीन समाज में पुत्र प्राप्ति हेतु प्रचलित था । इसी प्रकार एक अन्य स्थल पर ब्राह्मण द्वारा राजा उत्तम और उनकी पत्नी की प्रीति के लिये मित्रविन्दा नामक यज्ञ करने का प्रसंग वर्णित है। §3§ प्रस्तुत प्रसंग में मित्र विन्दा यज्ञ को स्त्रीपुरुषों की प्रीतिकारी व प्रीति उत्पादक शक्ति प्रदाता

§1§ दृष्टव्य, वैदिक पुराकथा शास्त्र, पृष्ठ 53

§2§ विशिष्टतरमन्विच्छन्मनुः पुत्रं तथा पुनः ॥
मित्रावरुणोरिष्टिं चकार कृतिना वरः ॥

- मार्क० पुराण, 108 / 6 से 6½

§3§ मार्क. पुराण, 69/8

कहा गया है । ॥१॥ अन्यत्र वर्णन है कि नर नारियों में द्वेष उत्पन्न होने पर मधु, दुग्ध, घृत, संयुक्त तिल की आहुति देकर मित्र विन्दा नामक यज्ञ करना चाहिये । ॥२॥ वर्णन क्रम में यह भी वर्णन है कि गृह में कलह होने पर मित्र की स्तुति करनी चाहिये । ॥३॥

इस प्रकार स्पष्ट है कि पौराणिक काल में पुत्र प्राप्ति, परस्पर प्रीति उत्पन्न करने, गृहकलह की शान्ति आदि के लिये मित्र विन्दा यज्ञ और मित्र की स्तुति का प्रचलन था। अन्य पुराणों में भी इनके साक्ष्य विद्यमान है तथा विष्णु पुराण में भी मनु को मित्रावरुण के प्रसाद से पुत्र लाभ का वर्णन है । ॥४॥ मत्स्य पुराण में वशिष्ठ के अनुज अगस्त्य की उत्पत्ति मित्रावरुण के तेज से निरूपित है । ॥५॥ मित्रावरुण वैदिक देवता के रूपमें ऋग्वेद में वर्णित हैं। वैदिक ग्रन्थों में भी मित्रावरुण की स्तुति का वही फल वर्णित है जो पौराणिक स्थलों में व्यक्त है। यथा वैदिक ग्रन्थों के अनुसार 'अपनी वाणी के उच्चारण मात्र से यह मनुष्यों को एक सा ला देते हैं' । ॥६॥ अतः मनुष्यों में एकता स्थापित करना मित्र की एक विशेषता है और इस रूप में वे शान्ति के देवता थे ।

॥१॥ अप्रीतयोः प्रीतिकारी सा हि संजननी परम् ।।

भार्यापत्योर्मनुष्येन्द्र तां त्वेष्टिं करोम्यहम् ।।

— मार्क. पुराण, 69/9

॥२॥ वही, 48/48-49

॥३॥ वही, 48/54

॥४॥ विष्णु पुरा, 4/1/10

॥५॥ मत्स्यपुरा, 61/19

॥६॥ दृष्टव्य, वैदिक पुराकथा शास्त्र, पृष्ठ 54-55

गौण देवता

पितर-

मार्क. पुराण में रुचि आख्यान में अभीष्ट पत्नी और पुत्र प्राप्ति के लिये पितरों की पूजा का वर्णन है जिसके अनुसार विप्रर्षि रुचि ने ब्रह्मा की आज्ञा से अभीष्ट प्रजासृष्टि व सन्तान के लिये पितरों का तर्पण किया था और आदर सहित, एकाग्रचिन्त, तथा भक्ति से पितरों का स्तवन किया था^{११} जिसके प्रसाद से विप्रर्षि रुचि को मनोहर पत्नी और श्रेष्ठ मनु पुत्र प्राप्त हुआ था। प्रस्तुत पुराण के अनुसार पितरों की स्तुति और पितरों के गण का श्रवण करने से सम्पूर्ण कामना सिद्ध होती है।^{१२} स्वयं ब्रह्मा के अनुसार पितरगण सन्तुष्ट होने पर क्या नहीं देते ?^{१३} रुचि कृत पितर-स्तवन से स्पष्ट होता है कि पौराणिक युग में लोक में गृहस्थ धर्म के अनुयायी पुत्र, पशु अर्ध, बल, गृह आदि लौकिक भोगों की प्राप्ति के लिये पितरों को सन्तुष्ट करते थे^{१४} उस युग में पितरों की सन्तुष्टि के दो उपाय थे^{१५}—पितृ श्राद्ध की क्रिया,^{१६} पितृ का स्तुति-स्तोत्रों द्वारा स्तवन। लेकिन श्राद्ध क्रिया से भी ज्यादा पुष्टिकारक व तृप्तिकारक साधन था— पितरों की स्तुति।

११ मार्क. पुराण, 93/12.

१२ पितृस्तवं तथा श्रुत्वा पितृणां च तथागणान् ।
सर्वान्कामानवाप्नोति तत्प्रसादान्महामुने- मार्क. पुराण, 95/10

१३ किंन ददयुः पितामहा : ॥

मार्क. पुराण, 93/10

१४ वा सुतान्पशून्स्वानि बलं गृहाणि ।

- मार्क. पुराण 93/30 तथा,

शरीरारोग्यमर्थं च पुत्र पौत्रादिकं तथा ।

इस लिये विप्रर्षि रुचि ने अभीष्ट लौकिक भोगों की प्राप्ति के लिये पितर-स्तवन किया था । स्वयं प्रस्तुत पुराण वर्णित पितर-आख्यान के अनुसार स्तोत्र द्वारा स्तवन किये जाने पर पितर आरोग्यता, धन व पुत्र पौत्रादिक अभीष्ट प्रदान करते हैं । पितरों की यह स्तुति और पूजाभक्ति के साथ पुष्प, गन्ध, अन्न, भोज्य पदार्थों आदि द्वारा की जाती थी । १११

मार्क. पुराण में रुचि आख्यान में पितरों की श्रेणियों का भी उल्लेख प्राप्य है । ये श्रेणियाँ है-अग्निष्वात्ता, बर्हिष्पद, आज्यपा और सोमपा । ११२ इनमें अग्निष्वात्ता पितर पूर्व दिशा के, बर्हिष्पद पितर दक्षिण दिशा के, आज्यपा पितर पश्चिमी दिशा के तथा सोमपा पितर उत्तर दिशा के रक्षक वर्णित है । ११३ पितरों की ये श्रेणियाँ किंचित अन्तर के साथ वैदिक ग्रन्थों व अन्य पुराणों में भी मिलती हैं । अग्निष्वात्ता और बर्हिष्पद पितर के नाम ऋग्वेद व तैत्तिरीयसंहिता में भी उपलब्ध होते हैं । ११४ शतपथ ब्राह्मण में भी उपरोक्त चार प्रकार के पितरों का उल्लेख है जिसके अनुसार जिन्होंने एक सोम्यन्न किया, वे पितर सोमपा कहे गये । जिन्होंने पक्व

१११ तेषां तु सान्निध्यमिहास्तु पुष्पगन्धान्-भोज्येषु मया कृतेषु ।।

- मार्क. पुराण, 93/34

११२ मार्क. पुराण 93/ 40 से 42

११३ उपरोक्त सन्दर्भ में ही,

११४ काणे पी.वी., धर्मशास्त्र का इतिहास, पृष्ठ 1201. से उद्धृत

आहुतियों दी और एक लोक प्राप्त किया, वे पितर बर्हिषद् कहलाये।
जिन्होंने इन दोनों में से कोई कृत्य सम्पादित नहीं किया और जिन्हें
जलाते समय अग्नि ने समाप्त कर दिया वे अग्निष्वात्ता पितर कहलाये।
मनु ने भी पितरों की श्रेणियों वर्णित की है।^{११} मत्स्य पुराण में भी
सौम्य, बर्हिषद्, काव्य और अग्निष्वात्ता ये चार पितरों की श्रेणियों वर्णित
है।^{१२} पितरों की विभिन्न श्रेणियों के अलावा मार्क. पुराण में पितरों
के गणों का भी उल्लेख है। जिनके नाम व संख्या इस प्रकार है:-

- १११ विश्व, विश्वभुक्, आराध्य, धर्म, धन्य, शुभानन, भूतिद, भूतिकृत
और भूति ।
- १२१ कल्याण कल्याणकर्ता, कल्प, कल्प-राश्रय, कल्पता हेतु, और अनघ।
- १३१ वर, वरेण्य, वरद, पुष्टिद, तुष्टिद, विश्वपाता, और घाता ।
- १४१ महान, महात्मा, महित, महिमावान, और महाबल । जो पितरों
के पाप नाशक गण है।
- १५१ इसी प्रकार सुखद, धनद, धर्मद तथा भूतिदातागण है ।
- मार्क पुराण में इस प्रकार कुल ३१ प्रकार के पितृगण वर्णित है ^{१३}

१११ दृष्टव्य, काजे पी०वी०, , पृष्ठ १२०। से उद्धृत

१२१ सौम्या बर्हिषद्: काव्या अग्निष्वात्तास्थैवया ।

- मत्स्य पुराण, १४१/४

१३१ एक त्रिंशत्पितृगणा यैव्याप्तमखिलं जगत् ॥ - मार्क.पुराण, १३/५८

रुचिकृत पितर स्तवन में उन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों जातियों के द्वारा पूज्य बताया गया है । §1§ जिसके अनुसार ब्राह्मण शुक्ल वर्ण की प्रभा वाले पितरों की, क्षत्रिय रक्तवर्णयुक्त पितरों की, वैश्य कनकोत्कान्ति वाले पितरों की तथा शूद्र नीलिमामा पितरों की पूजा करते हैं । मार्क. पुराण के वर्णनों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के द्वारा पितरों को सन्तुष्ट करने के लिये अपनाये जाने वाले उपायो पर भी प्रकाश पड़ता है यथा ब्राह्मण समाधि द्वारा , §2§ क्षत्रिय कव्य द्वारा §3§, वैश्य पुष्प, धूप, अन्न व जल द्वारा §4§ तथा शूद्र भक्ति से श्राद्ध द्वारा §5§ पितरों को सन्तुष्ट करते हैं ।

मार्क. पुराणानुसार पितरों का वासस्थल देवलोक और अन्तरिक्ष है § तैत्तरीय ब्राह्मण के वर्णन के आधार पर काणे महोदय ने भूलोक और अन्तरिक्ष बाद पितृलोक की अवस्थिति मानी है । §7§ ऋग्वेद में यम, जो पितरों के

§1§ मार्क. पुराण 93/36 से 37

§2§ ये सयन्तात्मभिर्नित्यं संतर्प्यन्ते समाधिभिः ॥

- मार्क. पुराण, 93/20

§3§ ... राजन्यास्तर्पयन्ति यान् । कव्यैश्चेभिः ॥

- मार्क. पुराण, 93/21

§4§ ... वैश्यैरर्च्यते भुवि ये सदा ॥

स्वकर्माभिरतैर्नित्यं पुष्पधूपान्नवारिभिः ॥" मार्क. पुराण, 93/22

§5§ ... पितृन्छाद्वैयै शूद्रैरपि भक्तितः ॥" मार्क. पुराण, 93/23

§6§ पितृनमस्ये निवसन्ति साक्षाद्देवलोके च तथान्तरिक्षे ॥

- मार्क. पुराण, 93/27

§7§ काणे पी०वी०, पूर्वोक्त, पृष्ठ 120।

राजा है, को स्वर्ग में निवास करने वाला बताया है । §1§

पितर न केवल मनुष्यों द्वारा अपितु देवों द्वारा भी पूजित होते हैं । मार्क पुराण में वर्णित रुचि स्तुति में अनेक स्थलों पर उन्हें देवताओं द्वारा पूजित कहा गया है । §2§ जो अमरेश इन्द्र के भी पूज्य है §3§ वे देवताओं के भी आदि पुरुष है । §4§ देवता भी श्राद्ध में स्वधा उच्चारण के द्वारा पितरों को सन्तुष्ट करते हैं । §5§ इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रस्तुत पुराण में पितर पूजा के सन्दर्भ में स्तुति गान में पितरों को देवों से भी उच्च और देवों का आदि पुरुष कहा गया जिसे केवल पितरों की प्रशस्ति मान सकते हैं । इसी क्रम में उन्हें जगत का पिता भी कहा गया । §6§ पितरों को प्रस्तुत पुराण में ध्यानरत, दीप्त-तेज, अर्जित और मूर्तिमान कहा गया है । §7§

§1§ ऋग्वेद, 10/64/3

§2§ महौत्से ये च सुरादि पूज्यास्ते - 11- मार्क.पुराण, 93/27

§3§ -अमरेशपूज्याः -- 11 मार्क. पुराण, 93/39

§4§ आधाः सुराणाम् -- 11 मार्क.पुराण, 93/39

§5§ देवैरपि हि तर्प्यन्ते ये च श्राद्धे स्वधोत्तरैः : । मार्क.पुराण, 93/13

§6§ मार्क.पुराण, 94/10

§7§ मार्क. पुराण, 94/3.

पितरों का सोम से भी सम्बन्ध है इसी लिये उन्हें सोम पितर,
सोमधार कहा गया है । १११

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में पितर
पूजा का भी प्रचलन था। श्राद्ध क्रिया के साथ-साथ स्तुति, नमस्कार
ग्रन्थपुष्पद्रव्य आदि से पूजन पद्धति भी प्रयोग में लाई जाती थी।
पितर सन्तुष्ट होने पर प्रार्थी को लौकिक सुख सम्पत्ति, स्त्री, पुत्र
पौत्रादिक तथा शरीर की अरोग्यता प्रदान करते थे। न केवल ग्रहस्थ
मानवों द्वारा अपितु अरण्य वासी, सन्यासी, संन्यातात्मा ब्रह्मचारी, योगी,
असुर तथा नागकुल के लोग भी उनको सन्तुष्ट करने का प्रयास करते थे। काणे
महोदय के अनुसार १२१ आदिम अवस्था के लोगों में पितरों की कल्पित
कल्याण कारी और हानि प्रद शक्ति पर ही पितर पूजा या पूर्वज पूजा
की प्रथा महत्त्वशाली हुई होगी। इस प्रकार पितर पूजा पूर्वज पूजा के रूप
में प्राचीन प्रथा थी।

गौण देवता अग्नि- जिन वैदिक देवों की प्रतिष्ठा पौराणिक युग में भी
स्थापित थी उनमें अग्नि का नाम भी प्रमुख है। पौराणिक आख्यानो में
अग्नि की प्रतिष्ठा तो दिग्दर्शित है परन्तु वे विष्णु, शिव, शक्ति,
सूर्य आदि की अपेक्षा गौण स्थान रखते हैं। प्रस्तुत पुराण में शान्ति कृत

१११ मार्क० पुराण, १५/१०

१२१ काणे, पौ०वी०, पूर्वोक्त, पृष्ठ ११९९

अनलस्तुति में जो अवरण प्राप्त होता है वह वैदिक परम्परा के ही अनुकूल है। अग्नि की सर्वप्रथम विशेषता यह है कि वे ही सभी देवों के प्राण है । §1§ वे ही समस्त देवों को वृत्ति प्रदान करते हैं । §2§ वे ही यज्ञ के आधारस्वरूप है। अतः देवों के मुख भी कहे गये §3§ इसी के अनुरूप वैदिक ग्रन्थों में भी अग्नि को देव मुख कहा गया है । जिससे देवगण इविष्य को खाते हैं । §4§ ये हवियों को देवों तक पहुँचा देते हैं और देवगण इनके बिना आनन्दित नहीं होते । §5§ वैदिक ग्रन्थों में इन्हें देवों का दूत भी कहा गया क्योंकि ये देवों को यज्ञ तक लाते हैं, इस प्रकार अग्नि देवों और मनुष्यों के मध्य मध्यस्थता कराते हैं ।

अग्नि की एक अन्य विशेषता जीवों को तृप्त व पुष्ट करना है । अग्नि में हवि हुत होकर जल रूप में परिणत होती है, जल से समस्त औषधियाँ उत्पन्न होती है और औषधियाँ से जीव तृप्त होते हैं §6§ उन औषधियाँ से किये गये यज्ञ से देवता, दैत्य, राक्षस सभी आप्यायित होते हैं §7§ अग्नि से उत्पन्न जल से पाचित होकर सभी प्राणी पुष्ट होते हैं । §8§

§1§ त्वत्प्राणाः सर्वदेवताः ॥ मार्कपुराण, 96/29

§2§ नमः समस्त देवानां वृत्तिदाय सुवर्चसे वही, 96/28

§3§ त्वं मुखं सर्वदेवानां; वही, 96/29

§4§ वैदिक पुराकथाशास्त्र, पृष्ठ 170

§5§ वही, पृष्ठ 182

§6§ मार्क पुराण 96/ 30-31

§7§ वही, 96/32-33

§8§ वही, 96/36

इस रूप में अग्नि भूतपति भी है क्योंकि उनसे उत्पन्न औषधियों से प्राणी पुष्ट होते हैं ।

अग्नि का कौटुम्बिक जीवन से सम्बन्ध :

अग्नि से स्तुति करते हुये उन्हीं उसी प्रकार रक्षा की कामना की गई है जिस प्रकार पिता पुत्र की रक्षा करता है । §1§ ऋग्वेद के अग्नि सूक्त में भी यह प्रार्थना की गई है कि जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के लिये सुगम होता है उसी प्रकार अग्निदेव हमारे लिये सुगम व कल्याणकार बने । §2§ अधिकांशतः वैदिक ग्रन्थों में अग्नि को अपने स्तोताओं का पिता कहा गया है कभी-कभी उन्हें अपने आराधक का भ्राता भी कहा गया है । §3§ मैकडोनेल का विचार है कि इस प्रकार के वर्णन अग्नि के उस स्थिति के बोधक है जिनमें अग्नि का कौटुम्बिक जीवन से अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध था। यज्ञ से अग्नि का सम्बन्ध अपेक्षाकृत कम था। वस्तुतः यज्ञ एक ऐसा माध्यम था जिससे अग्नि का मानुष्य-दैनिक जीवन से निकट रूप से सम्बन्ध स्थापित हुआ। गृह में निरन्तर अग्नि की उपस्थिती ने इन्हें किसी अन्य देवता की अपेक्षा अतीत से अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध किया । §4§

§1§ तैः पाहि न स्तुतो देव पिता पुत्रमिवात्मजं ।

- मार्क० पुराण, 97/7

§2§ ऋग्वेद, सं०, 10/7/3

§3§ वैदिक पुराकथाशास्त्र, पृष्ठ 181

§4§ वही, पृष्ठ 182

- सप्तजिहवायें और अग्निः प्रस्तुत पुराण में अग्नि की सात जिह्वाओं का उल्लेख है -११॥

1.	काली	-	जो कालनिष्ठा करी है।
2.	कराली	-	
3.	मनोजवा	-	जो लघिमागुण युक्त है ।
4.	सुलोहिता	-	जो प्राणिओं की कामनापूर्ति में सहायक है ।
5.	सुधूम्रवर्णा	-	जो प्राणिओं का रोगदग्ध करती है ।
6.	स्फूलिङ्गनी	-	जिससे पुद्गल या नि आत्मा और शरीर उत्पन्न होता है ।
7.	तिशवा	-	जो प्राणिओं का मंगल करती है।

इस प्रकार उपरोक्त सात जिह्वाओं के कारण अग्नि का 'सप्तहेति', 'सप्तार्चिः' १२॥ 'सप्तजिह्व', भी अभिधान है । ऋग्वेद में भी अग्नि को 'सप्तजिह्व' कहा गया है । वस्तुतः अग्नि की सात जिह्वायें ही उनकी सप्त ज्वालाएँ हैं ।

अग्नि देव का स्वरूपः प्रस्तुत पुराण में यद्यपि अग्नि के स्वरूप की चर्चा नहीं है तथापि शान्ति कृत अग्नि स्तुति के विवेचन से अग्नि के स्वरूप पर प्रकाश पड़ता है जिसके अनुसार "अग्निदेव" के नेत्र पिङ्गलपर्ण के,

११॥ मार्क० पुराण, १६/ ५२ से ५८

१२॥ मार्क० पुराण, १६/६०

ग्रीवा लोहितवर्ण की तथा स्वयं अग्नि कृष्ण वर्ण के है §1§ उनका

रूप अचिन्त्य है मूर्ति मान होने पर जगत का नाश करने में समर्थ है । §2§

अग्नि पुराण में अग्नि को बकरे पर आसीन वर्णित किया गया है जो सात जिह्वाओं से लिपटे रहते हैं §3§ जो हाथ में अक्षमाला व कमण्डलु धारण करते हैं ।

अग्नि का त्रयी से सम्बन्ध : प्रस्तुत पुराण में अग्नि स्तवन में आख्यात है कि अग्नि को कविगण एक कहकर निर्देश करते हैं किन्तु वहीं फिर उन्हें त्रिविध कहते हैं । §4§ वस्तुतः इस पौराणिक उक्ति में उस वैदिक धारण का सन्निवेश माना जा सकता है जिसके अनुसार अग्नि की प्रकृति त्रिगुणात्मक मानी गयी । वैदिक साहित्य में अग्नि को अनेक अर्थों में तीन की संख्या से स्पष्टतः व्यक्त करते हुये कहा गया §5§ कि यह "त्रिगुणात्मक प्रकाश है, "देवों ने इन्हें त्रिगुणात्मक रूप में बनाया ।

अन्यत्र अग्नि के तीन सिर, तीन जिह्वा, तीन शरीर, तीन स्थान का उल्लेख है §6§ अन्यत्र उनके आवास का क्रम आकाश, पृथ्वी व जल बताते

§1§ पिगांक्ष लोहितग्रीव कृष्णवर्त्म हुताशन ॥

- मार्क. पुराण, 96/59

§2§ मार्क. पुराण, 96. 62

§3§ अग्नि पु०, 69/27

§4§ त्वाभेकमाहुः क्वयस्त्वामाहुस्त्रिविधः पुनः ॥

- मार्क० पुराण, 96/40

§5§ वैदिक पुराकथाशास्त्र, पृष्ठ 176

§6§ वही, पृष्ठ 177-178

हुये तीन रूपों का उल्लेख है । मैकडोनेल के विचार में ऋग्वेद में स्वीकृत अग्नि की इस त्रिगुणात्मक प्रकृति का उत्तरकालीन रूप सूर्य, वायु, अग्नि की त्रयी की कल्पना थी ११ और आगे चलकर हिन्दू साहित्य में अग्नि के तीन रूपों के प्रतिनिधि के रूप में तीन अग्नियाँ थी-गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि १२ ।

अग्नि-स्तोताओं के उपकारक के रूप में :- अग्नि स्तोताओं के उपकारक भी है । स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति करने पर अग्नि स्तोता की समस्त कामना को पूर्ण कर देते हैं १३ और पुण्यसंचय कराते हैं । यज्ञ में, तीर्थ यज्ञ में, होम कार्य में स्तोत्रपाठ करने पर सन्तुष्ट होकर ये स्तोता के समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं । १४ होमकाल के बीत जाने पर या अनधिकारी मनुष्य के होमादि करने पर जो दोष होता है वह भी अग्नि की स्तुति से प्रशमित हो जाता है । १५ प्रसन्न होने पर अग्नि अपने स्तोता की ऐहिक महाभय और पापों से रक्षा करते हैं ।

११ वैदिक पुराकथाशास्त्र, पृष्ठ 177-178

१२ मार्क० पुराण, 58/65

१३ मार्क० पुराण, 97/14

१४ मार्क० पुराण, 97/16

१५ मार्क० पुराण, 97/18

वैदिक ग्रन्थों में भी अग्नि प्रमुख देवताओं में परिगणित होने के कारण उपकारी देव के रूप में वर्णित है। वैदिक काल में भी यह धारणा प्रचलित थी कि अग्नि देव अपने स्तोताओं की रक्षा करते हैं, दुष्टों पर प्रहार करते हैं, ये समृद्धि प्रदान करते हैं। काटुम्बिक कल्याण, सन्तान और सम्पत्ति प्रदान करने के लिये उनकी स्तुति को जाती थी । §18

अग्नि का हव्यवाहक और कव्यवाहक रूप- यज्ञ में दी गई आहुतियों को अग्नि देवताओं तक पहुँचाते हैं इस लिये हव्यवाह भी अग्नि की उपाधि है। वेदों में प्रायः वर्णन है कि अग्नि हवि को देवों के पास पहुँचाते हैं, देवों को यज्ञ तक लाते हैं । तैत्तरीय संहिता में तीन प्रकार की अग्निर्वा वर्णित है -

1. देवों की अग्नि, जो हविवाहक है अर्थात् हव्यवाहन
2. पितरों की अग्नि जो अन्त्येष्टि हवि वहन करती है अर्थात् कव्यवाहन ।
- 3- असुरों की अग्नि, जो राक्षसों से सम्बद्ध है अर्थात् सहरक्षः §28

अग्नि के इन्हीं हव्यवाहक और कव्यवाहक रूप को प्रस्तुत करने के लिये प्रस्तुत पुराण में अग्नि को देवताओं का प्राण, देवों का मुख, देवताओं को वृत्ति देने वाले, देवों व राक्षसों को भी तृप्त करने वाले देव

§18 वैदिक पुराकथाशास्त्र, पृष्ठ 185

§28 वैदिक पुराकथाशास्त्र, पृष्ठ 184

के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है । ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ में स्वाहा व स्वधा उच्चारण से दी गई हव्य कव्य आहूतियाँ अग्नि के माध्यम से देवों व पितरों तक पहुँचती हैं इसी लिये अग्नि को 'हव्यवाहक' तथा 'कव्यवाहक' भी कहते हैं ।

अग्नि के लिये प्रस्तुत पुराण में आख्यात है कि अग्नि ही देवों सिद्धों, नागों, मानवों, वृक्षों, जलों में अवस्थित रहते हैं पर इन भिन्न-भिन्न वस्तुओं और प्राणियों में उनका रूप अलग अलग होता है । १११ जैसे

देवों में अग्नि तेज रूप से विद्यमान है ।

सिद्धों में	अग्नि	कान्ति रूप से
नागों में	,,	विष रूप से
पक्षियों में	,,	वायु रूप से
मनुष्यों में	,,	क्रोध रूप से
पक्षियों में	,,	मोहरूप से
वृक्षों में	,,	स्थिति रूप से
पृथ्वी में	,,	काठिन्यरूप से
जल में	अग्नि	हवत्त्व रूप से
वायु में	,,	वेग रूप से
आकाश में	,,	व्याप्ति रूप से स्थित रहते हैं ।

वस्तुतः उपरोक्त वर्णन शैली गीता की उस वर्णन शैली के समानान्तर मानी जा सकती है जिसमें ॥१॥ श्री कृष्ण अपने को आदित्यों में विष्णु, नक्षत्रों में राशि, वस्तुओं में अग्नि सेनापतियों में स्कन्द, वृक्षों में अश्वत्थ आदि व्यक्त करते हैं ।

अग्नि उज्ज्वलता :- प्रस्तुत पुराण में अग्नि ज्योतिस्वरूप आदित्य, सूर्य ॥२॥ तथा हिरण्य के समान कान्ति युक्त ॥३॥ कहे गये हैं जो अग्नि की उज्ज्वलता का द्योतक है। वैदिक ग्रन्थों में भी उन्हें अद्भुत प्रकाश वाला, प्रदीप्त ज्वालावाला, उज्ज्वल ज्वालायुक्त वर्णित किया गया है ॥४॥

अग्नि की उज्ज्वलता कभी-2 भ्रंकर होने के कारण अग्नि रौद्र देव भी माने गये । वे ज्वालामाला संयुक्त हैं, इनकी काली और कराली नामक जिह्वा भी उनके भीम रूप की द्योतक है। उनका रूप अत्यन्त तीव्र है और अपने भीम रूप से अशेष लोक का नाश करने में भी समर्थ है । ॥५॥ उनकी अग्निशिखा समस्त भूतो को दग्धकर देती है । ॥६॥ इस प्रकार अग्नि भ्रंकर देव भी है लेकिन मूर्ति- मान होने पर उनका सौम्य रूप भी प्रकट होता है और उस रूप में वे समृद्धि सम्पन्न, आश्रय और अचिन्त्य अक्षय, अव्यय रूप से अवस्थित रहते हैं । सम्पूर्ण वस्तुओं

॥१॥ गीता, दशम अध्याय

॥२॥ त्वंज्योतिः सर्व भूतेषु त्वमादित्यों विभावसुः)- मार्क पुराण, 96/48

॥३॥ त्वंज्योतिः हिरण्य सदृशप्रभः । मार्क० पुराण, 96/49

॥४॥ वैदिक पुराकथा शास्त्र, प्रष्ठ 170

॥५॥ दुष्प्रसहोऽति तीव्रः ।

तवाव्ययं भीमश्लोक संवर्धकं हन्त्यथ्यातिवीर्यम् ॥ मार्क.पुराण, 96/62

को स्पर्श मात्र से पवित्र करने के कारण 'शुचि' भी उनका अभियान है ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि पौराणिक आख्यानों में अग्नि देव रूप में तो प्रतिष्ठित थे और उनके वर्णन वैदिक परम्पराओं के अनुरूप ही है लेकिन प्रस्तुत पुराण ने अग्नि को बहुत अधिक महत्ता प्रदान नहीं की प्रत्युत वे केवल यज्ञ के आहुवनीय देव के रूप में स्तुत्य माने गये ।

कुल देवता और लोकदेवियों प्राचीन काल से ही लोक में प्रचलित धर्म, विश्वास, परम्परायें संस्कृति की स्वाँहिका बनी रही इसी परिप्रेक्ष्य में प्राचीन भारतीय पौराणिक धर्म के आलोक में लोकदेवियों व कुल देवों की मान्यताओं से साहित्य भी अछूता नहीं रहा । मार्क० पुराण में ही अनेक स्थानों पर प्रचलित लोकदेवियों, देवों, उनसे सम्बन्धित विश्वासों-मान्यताओं आदि की झलक मिल जाती है जिससे यह प्रतिपादित होता है कि भारतीय लोक-संस्कृति की अजस्र धारा में जातहारिणी, बीजापहारिणी, लक्ष्मी, कलहा, दुःसह आदि लोक देव देवियों की मान्यता प्रचलित थी जिनमें मार्क-पुराण के विवरण के आधार पर इनके जो विवरण उपलब्ध होते हैं वह इस प्रकार हैं:-

॥१॥ जातहारिणी- यह बालपहारिणी थी जो 'पिशिताशना' कही गई है ॥१॥ यह अत्यन्त घोरस्वरूपा है जो सृष्टिकाग्रह से बालकों वा हरण कर तत्कालोत्पन्न अन्य बालकों को उस स्थान पर रख देती है । ॥२॥ इस लिये सृष्टिकाग्रह में इसकी पुष्टि हेतु सदैव अग्नि, जल, धूप, दीप, शस्त्र, मुक्ता, मस्य और सरसों होना चाहिये ।

यहाँ पर वासुदेवशरण अग्रवाल का मन्तव्य उल्लेखनीय है । उनके अनुसार जातहारिणी की समानता बौद्धों की देवी हारीति से की जा सकती है। हारीति बौद्धों की देवी थी । न केवल बौद्धों ने अपितु ब्राह्मणों ने उसे अपना लिया। अग्रवाल महोदय के अनुसार राजग्रह के चारों ओर पहले आदिम निवास्थियों की बस्ती थी उन्हीं के बीच में माँस और शोणित का भोजन करने वाली कोई

॥१॥ सा जातहारिणी नाम सुधोरा पिशिताशना ।। मार्क० पुराण, 48/9

॥२॥ मार्क० पुराण, 48/8

ग्रह देवी पूजी जाती थी उसी को जरा राक्षसी कहा गया। वे ही बौद्धों में हारीति देवी के नाम से लब्ध प्रतिष्ठित थी उन्हें ही जातहारिणी कहा गया। यह गर्भस्थ शिशु या नवजात शिशु की भक्षक थी लेकिन बाद में वह बच्चों की अधिष्ठात्री रक्षिका देवी बन गई जिनकी पूजा सर्वत्र प्रचलित थी।

चन्द्रमा प्रस्तुत पुराण में यह आख्यात है कि क्षुद्रक सस्य हन्ता का पुत्र था। यह छिद्र पाते ही सस्य वृद्धि की हानि करता है। यह अमंगल का आरंभ करके मंगल को वर्ज देता है। इसके लिये यह उपाय वर्णित है कि अच्छे पवित्र दिन में चन्द्रमा की पूजा करके कृषिकार्य और बीजवपन करना चाहिये।^{११}
कुम्भाण्ड, या तुषान आदिगण, इनकी पूजा शान्ति के लिये करनी चाहिये।^{१२}

क्लहा— यह मनुष्यों को घर में सदैव कलह कराती है। इसे कुटुम्ब के नाश का कारण कहा गया है।^{१३} इसकी शान्ति के लिये दूब के अंकुर, मधु, दुग्ध और बलि पूर्वक हवन करने का वर्णन प्राप्त होता है।^{१४}

गणसंज्ञित मार्क-पुराण के लोक मान्यताओं व विश्वासों के गणसंज्ञितदेव प्रसंग में वर्णन है कि समस्त पुण्य कार्यों में, गुरु व देवता की पूजा में, जप यज्ञादि

११ तस्मात्कल्पः सुप्रशस्ते दिनेऽभ्यर्च्य निशाकरम् ।

कुर्यादारम्भमुत्पिं च दृष्टस्तुष्टः स्थायवान् ॥ मार्क-पुराण, 48/84-85

१२ वही, 48/56

१३ कुटुम्ब नाश हेतुः । वही, 48/53

१४ वही, 48/53-54

कर्तव्य अनुष्ठान में, चौदह यात्रा में, शारीरिक आरोग्यता में, सुख, दान, धन आदि के सम्बन्ध में विधनों के कारणों, दुष्कृतों, महापातकों को नष्ट करने के लिये ब्रह्माण्ड, यातुधान तथा गण संज्ञा वाले देव की पूजा करनी चाहिये ॥१॥

यहाँ पर गण संज्ञा से तात्पर्य 'गणेश' से प्रातःपादित किया जा सकता है जिसकी पूजा आज सर्वत्र विवाहादि समस्त शुभ कार्यों में होती है । इस प्रकार मार्क-पुराण के सन्दर्भित स्थल गणेश पूजा के संकेतक माने जा सकते हैं । यद्यपि उन्हें देव पद प्रदान करने का कोई संकेत नहीं है ।

वर्णन क्रम में ही प्रस्तुत पुराण में यह आख्यात है कि ग्रह शान्ति के लिये किये गये हवन में यह स्तुति करना चाहिये कि विधा, तप, संयम, अन्न, कृषि, व्यापार लाभ में वे रक्षा प्रदान करें ॥२॥ तथा महेश्वर व महादेव के अनुग्रह से समस्त मनुष्यों के प्रति शीघ्र सन्तुष्ट हो ॥३॥ तथा विधनों के कारणों का विनाश करें ॥४॥

इस प्रकार उपरोक्त वर्णन से यह संकेतित होता है कि सम्भवतः तत्कालीन लोक में विधन विनाशक, शान्ति स्थापक, सन्तुष्टि प्रदायक लोक-देव की पूजा प्रचलित थी उसी का परवर्ती कालीन रूप "गणेश" नाम से प्रसिद्ध हुआ ।

॥१॥ ये चान्ये गणसंज्ञिताः ॥ ॥ मार्क पुराण 48/56 तथा

वही, 48/ .55 से 62

॥२॥ विधानां तपसां चैव संयमस्य यमस्य च ।

कृष्यां वाणिज्यलाभे च शान्तिं कुर्वन्तु मे सदा ॥ वही, 48/55

॥३॥ महादेव प्रसादेन महेश्वरमतेन च ।

..... वही, 48/57

॥४॥ महापातकं सर्वं यच्चान्यद्विधनकारणम् ॥ वही, 48/58

स्वयंहारिणी— जो घर के अन्न, गऊ, घृत, तथा अन्य द्रव्यादि की हानि करके ऋद्धि और सिद्धि को हरण करती है । §1§ ये ही फूलों का राग तथा कपास का सूत्र भी हरण करती है । §2§ इस लिये इसका नाम स्वयंहारिका है । इसकी शान्ति के लिये प्रस्तुत पुराणानुसार गृह में एक स्त्री और दो मोरों के चित्र लिखने चाहिये वह चित्र सदैव चमकने चाहिये । §3§ साथ ही साथ देवताओं के लिये धूपार्पित करने, व हवन करने की युक्ति भी वर्णित है ।

उपरोक्त सन्दर्भ में दो मोरों व एक स्त्री के चित्रों को गृह के द्वार पर अंकित करने की परम्परा का सम्बन्ध आधुनिक अहोई देवी की पूजा से जोड़ा जा सकता है आज भी कार्तिक महीने में कृष्णपक्ष की सप्तमी तिथि को अहोई देवी का चित्र लिख कर उनकी पूजा की जाती है । सम्भवतः प्रारम्भ में छोटी-2 अनेक लोक देवियां थी जो प्रारम्भ में घोररूपा थी लेकिन उनका समाहार आगे चलकर एक देवी में हो गया वे ही षष्ठी देवी या जातहारिणी या हारीति के रूप में लोक में पूजित हुई ।

§1§ मार्क० पुराण 48/31-34

§2§ वही, 48/36

§3§ कुर्याच्छिखण्डिनोर्द्वन्द्वं रक्षार्थं कुत्रिमां स्त्रियम् ।
रक्षाश्चैव गृहे लेख्या वस्त्या यो हिच्छटता तथा ।।

वही, 48/37

अध्याय-7

नैतिक धर्म

- ॥क॥ हरिश्चन्द्र उपाख्यान और सत्य धर्म की प्रतिष्ठा
- ॥ख॥ गृहस्थ धर्म का महत्त्व
- ॥ग॥ निष्काम कर्म का धर्म
- ॥घ॥ नारी धर्म
- ॥ङ. ॥अतिथि सत्कार
- ॥च॥ सदाचार का महत्त्व
- ॥छ॥ गुरु के प्रति कर्तव्य
- ॥ज॥ अन्य सद्धर्म आचरण
- ॥झ॥ सदाचरण का निष्पेक्षात्मक पक्ष

अध्याय-7

नैतिक धर्म -

धर्म अपने व्यापक अर्थ में किसी भी समाज, राष्ट्र या युग का इतिहास और वहाँ के जीवन की भूमिका को प्रस्तुत करने में समर्थ होता है। धर्म शब्द से प्रायः अभिप्राय सम्प्रदायात्मक धर्म से समझा जाता है जिसके अन्तर्गत विविध देव-पूजा को मान्यता प्राप्त होती है, जैसे हिन्दु धर्म - उसके भी अन्तर्गत वैष्णव धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म, सौर धर्म, ब्राह्म धर्म आदि । मार्क पुराण में शाक्त, ब्राह्म, सौर धर्म के साथ-2 विष्णु के अवतारों, पाञ्चरात्र धर्म, धार्मिक पूजा-विधियों, परम्पराओं का विवरण प्राप्त होता है, जिसका विशद विवेचन पूर्व के अध्यायों में किया गया है।

लेकिन धर्म शब्द का एक व्यापक अर्थ भी है जिसके अनुसार धर्म जीवन का मूलधार है। संयम, आचार, शिष्टाचार, नैतिकता, कर्म और कर्तव्य उस धर्म के अंग हैं, जिनके पालन से कोई भी समाज संस्कार-मय बन सकता है। म. म. श्री काणे ने धर्म का अर्थ §1§ वर्ण धर्म §2§ आश्रम धर्म §3§ वर्णाश्रम धर्म §4§ नैमित्तिक धर्म और §5§ गुण धर्म से माना है । §1§ जिसे मनुस्मृति के व्याख्याता मेघातिथि ने भी स्वीकारा है। मनु ने सत्य, संयम, अक्रोध आदि गुणों को धर्म के लक्षण माना तो उनके सामने धर्म से तात्पर्य जीवन के नैतिक नियमों से ही था ।

§1§ काणे, पी०वी०, धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग-1 पृष्ठ 4

बाल्मीकि के लिये चरित्र और धर्म पर्यायवाची है ।^{११} किसी भी समाज की प्रगति, उत्थान और अभ्युदय के लिये धर्म की इसी अर्थ में भूमिका निर्णायक मानी जाती है। अतः धर्म के इस व्यापक अर्थ की उपेक्षा रिलिजस डाटा प्रस्तुत करते समय नहीं की जा सकती । मार्क० पुराण यद्यपि कोई नीतिग्रन्थ नहीं तथापि उनमें वर्णित आख्यानो के आचार सम्बन्धी विवरण एक आदर्श समाज की कल्पना और एक उदात्त धर्म के प्रस्तुतीकरण में सक्षम है जिनमें से कतिपय विवरण इस प्रकार है:-

हरिश्चन्द्र उपाख्यान और सत्य धर्म की प्रतिष्ठा- मार्क० पुराण

के ४वें अध्याय के २७० श्लोको में निबद्ध हरिश्चन्द्र उपाख्यान भारतीय साहित्य की अद्भुत कृति है "जिसकी कथा का धरातल अत्यन्त उदात्त है और इसके द्वारा मानव के मन की दृढ़ शक्ति का नया परिचय दिया गया है"।^{१२} यद्यपि हरिश्चन्द्र की कथा ऐतरेय ब्राह्मण, महाभारत^{१३} देवी भागवत,^{१४} स्कन्द पुराण^{१५}

११ दृष्टव्य, -अग्रवाल, वा.श., धर्म का वास्तविक अर्थ "नामक लेख

पृष्ठ -४

१२ दृष्टव्य -अग्रवाल, वा.श., मार्क पुराण, एक सांस्कृतिक अध्ययन,
पृष्ठ ५३- ५४

१३ महाभारत, - सभाष्व, ११/४८-६१ से उद्धृत

१४ देवी-भागवत पृ. ७/ १४-२७

१५ स्कन्द पुराण, नागर खण्ड

आदि में भी उपलब्ध होती है लेकिन वैदिक कालीन मिथ्यावादी हरिश्चन्द्र §११ मार्क० पुराण के सत्यवादी हरिश्चन्द्र बन गये जो यज्ञ की अपेक्षा सत्य को महद् धर्म मानते थे । पुराणकार के शब्दों में "अपने सत्य का पालन करने में जैसा धर्म होता है वैसा अन्य किसी में नहीं होता, जिसका वचन असत्य होता है उसके यज्ञ, वेदादि का पढ़ना और दानादि सभी कार्य विफल होते हैं।" §२१ पुराणकार राजा कृति का उदाहरण देता है जो सात अश्वमेध यज्ञ व एक राजसूय यज्ञ करके भी एक बार असत्य भाषण करने से स्वर्ग से झूट हुये थे । कर्मविपाक के सन्दर्भ में भी पुराण में असत्यभाषी को नरकगामी बताया गया है । §३१

§११ शुनः शेष कथा के हरिश्चन्द्र जिनके लिये दृष्टव्य मार्क. पुराण एक सांस्कृतिक अध्ययन,

§२१ नातः परतरं धर्मं वदन्ति पुरुषस्य तु ॥
 यादृशं पुरुषं व्याघ्रं स्व सत्यं परिपालनम् ॥ १८
 अग्निहोत्रमधीतं वा दानाभ्राशचारिवलाः क्रियाः ॥
 भ्रजन्ते तस्य वैफल्यं यस्य वाक्यमकारणम् ॥ १९ ॥

— मार्क० पुराण, ८/१८-१९

§३१ मार्क० पुराण, १०/८१

हरिश्चन्द्र आख्यान में आख्यात है कि सूर्य केवल सत्य की ही सहायता से हो ताप देते हैं । ११ वर्णन क्रम में ही सत्य धर्म को संहस्त्रों अश्वमेघ यज्ञों के फल की अपेक्षा अधिक फलदायी कहा गया है । १२ तथा विश्वामित्र स्वर्ग को एक मात्र सत्य में ही प्रतिष्ठित कहते हैं । १३ इस प्रकार सत्य ही एक मात्र धर्म है । १४

सत्य धर्म को महिमा अत्यन्त प्राचीन काल से स्वीकृत है । मनुस्मृति, योग सूत्र, महाभारत, पुराण सभी ग्रन्थों में सत्य की ही प्रतिष्ठा दिग्दर्शित है यहाँ तक कि योग में भी यमनियम के अन्तर्गत सत्य के पालन पर बल दिया गया । भागवत पुराण में सत्य का आचरण सभी वर्णों द्वारा अपेक्षित होने के कारण इसे सार्ववर्णिक धर्म कहा गया । १५ वामनपुराण में भी धर्म के दस अंगों में सत्य की गणना की गई । १६ कूर्म पुराण में भी सतद्विषयक समान परम्परा का निर्वाह हुआ है । १७

११ सत्येनार्कः प्रतपति सत्ये तिष्ठति मेदिनी ॥ - मार्क०पुराण, ८/४।

१२ अश्वमेघसहस्रं च सत्यं च तुलया धृतम् ॥

अश्वमेघसहस्राद्वि सत्यमेव विशिष्यते ॥ - वहीं, ८/४२,

१३ ---स्वर्गः सत्ये प्रतिष्ठितः ॥ - वहीं, ८/४।

१४ सत्यं चोक्तं परो धर्मः --- ॥ - वहीं, ८/४।

१५ भागवत पु०, ११/१७/२

१६ वामन पु० १४/१-२

१७ कूर्म पु०, २/१३-१५

गृहस्थ धर्म का महत्त्व: समाज में जब बौद्ध और जैन धर्म के प्रभाव से भिक्षु, मुनि, श्रमण विचारों के अनुपालकों आदि की संख्या बढ़ने लगी और वे गृही के कर्तव्यों से विमुख होकर निर्वाण और मुक्ति के नाम पर क्रियाविहीन, आश्रमविहीन, मुनिव्रतधारी जीवन व्यतीत करने लगे, मिथ्या त्याग और प्रव्रज्या के पाखण्ड ने समाज में विघटनकारी तत्वों को प्रश्रय दिया, तब पुराणकार ने गृहस्थ धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित कर चारित्रिक पतन रोकने का प्रयास किया, जिसका स्पष्ट प्रमाण पुराण वर्णित "रुचि आख्यान" है ॥१॥ जिसमें ममता रहित, अहंकार रहित अनिकेती, विमुक्त संगी मुनि रूप में विचरण करने वाले रुचि को पितरों ने गृहस्थ आश्रम के महत्त्व को बताया। प्रस्तुत आख्यान के पितामह रुचि बौद्ध श्रमणों की विचाराधारा के अनुपालक प्रतीत होते हैं जो अग्नि-हीन मुनिव्रतधारी, गृहहीन विचरण करते थे ॥२॥ जिनका यह अभिमत था विवाह अत्यन्त दुःखद है और पाप का कारण स्वरूप है, विवाह कभी भी मुक्ति का कारण नहीं हो सकता ॥३॥ यही विचार बौद्धों के भी थे। वे भी गृहत्याग, मुनिव्रतधारी, अनिकेती, विमुक्तसंगी व्यक्ति

॥१॥ मार्क० पुराण, अध्याय १२

॥२॥ अनग्निमनिकेतं तमेकाहारमनाश्रमम् ॥

विमुक्त-संगं तं दृष्ट्वा प्रोचुस्तत्पितरो मुनिम् ॥ वही, १२/४

॥३॥ परिग्रहोऽतिदुःखाय पापायाधोगतेस्तथा ॥

भृत्यतो मया पूर्वं न कृतो दारसंग्रहः ॥

आत्मनः संगमो योऽयं क्रियते क्षान्त्यन्त्रणात् ॥

स मुक्तिहेतुर्न भृत्यसावपि परिग्रहात् ॥ वही, १२/ १- १०

को निर्वाण का अधिकारी मानते थे । लेकिन पुराण कार ने मुक्ति व भुक्ति दोनों की श्रेष्ठता प्रतिपादित की और पितरों द्वारा रुचि को उपादिष्ट धर्म के माध्यम से प्रवज्या के पाखण्ड को अनर्थकारी सिद्ध किया । रुचि के प्रति पितरों का कहना था "विवाह ही स्वर्ग और मुक्ति का कारण है ——— । बिना पुत्र तथा पितरों का तपणी किये बिना कोई भी व्यक्ति सद्गति नहीं प्राप्त कर सकता । जो समस्त कार्य कर्तव्य किये बिना ही मुक्ति के लिये संयम करते हैं वे अन्तकाल में अधोगति प्राप्त करते हैं" § 18 वस्तुतः यह तथ्य बौद्धों के निर्वाण की एवं प्रवज्या की भावना पर सीधा प्रहार था जिसके माध्यम से हिन्दू व्यवस्थाकारों ने मोक्ष या निर्वाण प्राप्ति के साधनों में संशोधन करते हुये उसे कर्म और कर्तव्य धर्म से जोड़ने का प्रयास किया तथा समाज और परिवार के प्रति कर्तव्य शील व्यक्ति को सबसे सुखी व सफल व्यक्ति माना । पुराणकार की यह स्पष्ट उक्ति है कि " यह सत्य है कि वेदों में कर्म मार्ग को अविद्या १ कहा गया है लेकिन कर्म विद्या प्राप्ति का हेतु भी है ।" § 28 यह पुराणों का समाज के अभ्युदय के लिये कर्तव्य धर्म के पालन का आह्वान का उद्घोष था ।

§ 18 स्वर्गापवर्ग हेतु त्वाद ——— मार्क० पुराण, 92/3,

अनुत्पाद्य सुतान्देवानसन्तर्प्य पितृस्तया ॥

भूतादीशं च कथं भौद्व्यात्सुगतिं गन्तुमिच्छसि ॥ वही, 92/1

विहिताकरणात्पुमिरसदिभः क्रियते तु यः ॥

संयमो मुक्तये नासौ प्रत्युताऽधोगति प्रदः ॥ - वही, 92/20

§ 28 अविद्या सत्यैतत्कर्म नेतन्मृषावयः ॥

किन्तु विद्या परिप्राप्तौ हेतु कर्म न संशयः ॥ वही, 12/19

निष्काम कर्म का धर्म - पुराण कार ने कर्म और कर्तव्य की भावना

के अनुपालन में गीता के निष्काम कर्म को भी स्वीकार किया है §1§

गीता का "निष्काम कर्म" प्रस्तुत पुराण में "करुणात्मक कर्म" इस नये शब्द से व्याख्यापित हुआ है। पुराण में यह कहा गया है कि

"करुणा से प्रेरित कर्म" जिसमें अभिसंधान अर्थात् कपट का लेश न हो, बंधन के लिये नहीं होता वह तो उदात्त कर्म है §2§ स्पष्ट है कि कर्म का उद्देश्य निजी स्वार्थ पूर्ति न होकर निष्काम हो, तभी मोक्ष का मार्ग साधित होता है। निष्काम कर्म बन्धन का कारण नहीं होता है।

नारी धर्म : गृहस्थ धर्म के प्रतिपादन के साथ-साथ प्रस्तुत पुराण में नारी के महत्त्व को भी स्पष्ट करते हुये उसकी धार्मिक क्रियाओं के सम्पादन में सहभागिता आवश्यक बताकर नारी को समाज में महनीय स्थान दिलाने का प्रयास किया। §3§ बौद्ध धर्म की यह धारणा थी कि

§1§ काण्व, पी0वी0, पूर्वोक्त, पृष्ठ 467

§2§ एवं न बन्धो भवति कुर्वतः करुणात्मकः ॥
न च बन्धाय तत्कर्म भवत्यभिसन्धौ : ॥- मार्क-पुराण, 92/15
समान भाव वाले गीता के निम्न श्लोक इस प्रकार है-

न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा ॥

इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते ॥ - गीता, 4/14

§3§ मेरा पौराणिक काल में स्त्रीदशा नामक लेख, हिन्दुस्तानी पत्रिका, पृष्ठ 29

नारी मोक्ष प्राप्ति में एक बड़ी बाधा है इस लिये मोक्षाभिलाषी को विवाह त्याग जरूरी है स्वयं बुद्ध ने मोक्ष व ज्ञान की प्राप्ति हेतु सौती हुई पत्नी और पुत्र को छोड़कर गृहत्याग किया था। लेकिन पुराणकार ने बौद्धों की इन मान्यताओं को अस्वीकार करते हुये नारी को मोक्ष प्राप्ति में सहायिका माना, उनके अनुसार धर्म पूर्वक समिधा देकर वरण किये जाने के कारण नारी अत्याजनीय और प्रशंसनीय है।^{११} पत्नी ही धर्म का कारण है, पत्नी के बिना कोई गृहस्थ धार्मिक क्रिया करके सुखी नहीं हो सकता ^{१२} पत्नी के बिना व्यक्ति के नित्य धार्मिक क्रियाओं की हानि होती है जिससे वह कभी भी सद्गति प्राप्त नहीं कर सकता ।

पुराणकार ने सामान्य धर्म का उपदेश नारी को भी दिया उसकी दृष्टि में नारी का प्रधान धर्म पतिव्रताधर्म है जिसके प्रताप से वे अभिलक्षित पदार्थ प्राप्त कर सकती है। पुराणकार उनके लिये अलग से यज्ञ, श्राद्ध, उपवास आदि का विधान नहीं बताता ।^{१३} उनके अनुसार भर्ता ही नारी का एक मात्र देवता है और उसी के प्रसाद से स्त्रियां इस लोक व परलोक में सुख भोगती है ।^{१४} इस लिये पति पूज्या ही उनका महत् धर्म है ।

११ मार्क पुराण, 66/38-42

१२ वही, 68/9-10

१३ वही, 17/61-62

१४ वही, 16/68

अतिथि सत्कार - मार्क. पुराण में अतिथि सत्कार को गृहस्थ का पुनीत कर्तव्य माना गया । तदनुसार गृही को अतिथि के आने पर अपनी सामर्थ्यानुसार जल अन्नादि द्वारा उसको पूजा करती चाहिये^{११}। अतिथि की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए प्रस्तुत पुराण में वर्णन है कि "जिस पुरुष का कुल नाम ज्ञात न हो, जो तत्काल आया हो, जिसे वास्तविक आहार की अभिलाषा हो, जो थका हो, जिसके पास कुछ नहीं हो, ऐसे ब्राह्मण को अतिथि कहते हैं ।^{१२} ऐसे हो अतिथि की सामर्थ्यानुसार पूजा करना चाहिये । मनुस्मृति में अतिथि की परिभाषा " न विधत्ते तिथिर्यस्य सः " के रूप में परिभाषित है ।^{१३}

अतिथि को तृप्त करने को परम्परा भारतीय संस्कृति की अजस्र धारा से जुड़ी है जिसका उल्लेख अनेकाः धर्मशास्त्रों, पुराणों आदि में आया है । मार्कण्डेय पुराण में यह वर्णन है कि जो व्यक्ति अतिथि को स्वयं भोजन दिये बिना भोजन करता है वह पाप का भागी होता है ।^{१४} अतिथि जिसके घर से निराश होकर लौटता है, वह उसका पुण्य लेकर अपना पाप उसे दे जाता है ।^{१५} मार्क. पुराण के इस प्रकार के

११॥ अतिथिं तत्र तृप्ता घामन्नायेनोदयेन च ।
सम्पूजयेत् यथाशक्ति गंधपुष्पादिभिस्तथा ॥ मार्क. पुराण, 26/27
तथा-सायंप्रातश्च भोक्तव्यं कृत्वा चातिथि पूजनम् ॥ वही, 31/50

१२॥ अज्ञात कुल नामानं तत्कालसमुपस्थितम् ॥
बुधुमागतं याचमानमकिंचन ।
ब्राह्मणं प्राहुरतिथिं स पूज्यः शक्तितो बुधैः । - वही, 26/28-29

१३॥ मनुस्मृति, 3/102

१४॥ तस्यादत्त्वा तु यो भुङ्क्ते स्वयं किल्बिषमुह. नरः ।
सः पापं केवलं भुङ्क्ते पुरोषं चान्य जन्मनि ॥ मार्क. पुराण, 26/32

१५॥ अतिथिर्यस्य भग्नशो गृहात्प्रति निवर्तते ।
स दत्त्वा दुष्कृतं तस्मै पुण्यमादाय गच्छति ॥-वही, 26/33

विवरण मनुस्मृति, उपनिषद् आदि के विचारों के हों अनुकूल हैं । मनु ने भी घर पर आये हुये अतिथि के लिये आसन, पैर धोने के लिये जल, सामर्थ्यानुसार अन्न आदि से सत्कार करने की बात कही है । १११ उनके हों अनुसार असन्तुष्ट अतिथि हव्य - कव्य सभी से प्राप्त पुण्यों को हर लेता है । ११२ कठोपनिषद् में अतिथि सत्कार का एक आदर्श कथानक नाचिकेतोपाख्यान है जिसके अनुसार अतिथि वैश्वानर के समान घर में प्रवेश करता है जिसका आतिथ्य आवश्यक है क्योंकि अपूजित अतिथि उस व्यक्ति की समस्त इष्टापूर्ति, आदि से उत्पन्न फल को तथा समस्त पुत्र और पशु को नष्ट कर देता है । ११३ पंचमहायज्ञों में नृयज्ञ का सम्बन्ध अतिथि पूजन से ही था । अतिथि का सादर व सत्कार करने वाला व्यक्ति श्लाघनीय माना जाता था । मनु के अनुसार अतिथि का पूजन करने से व्यक्ति को धन, आयु, यश और स्वर्ग मिलता है ११४ मार्कण्डेय पुराण में भी यह प्रोक्त है कि अतिथि की तृप्ति साधित होने पर गृही अतिथि यज्ञ के ऋण से मुक्ति पाता है ११५ स्पष्ट है कि प्राचीन काल से ही निर्गत भारतीय संस्कृति को अतिथि-सेवा की उदात्त भावना से प्रस्तुत पुराण अछूता नहीं रह सका ।

१११ मनुस्मृति, ३/११

११२ वही, ३/१००

११३ वैश्वानरः प्रविशत्यतिथि ब्राह्मणो गृहान् ।

तस्यैतांशान्ति कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम् ॥

आशाप्रतीक्षे संगतां च इष्टापूर्ते पुत्रपुत्र्य स्वान् ।

एतद्वृद्धंक्ते पुरुषस्याल्पमेघसो यस्यान्नन्नन्वसति ब्राह्मणो गेहे ॥

कठो० उप०, प्रथम अध्याय, प्रथम वल्ली, ७८वां श्लोक ।

११४ धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वर्ग्यं वाडतिथि पूजनम् ॥ -मनुस्मृति ३/१०६

११५ तस्मिंस्तृप्ते नृयज्ञोत्थाद ऋणान्मुच्येद गृहाश्रमी ॥ " मार्कपुराण २६/३१

सदाचार का महत्व- मार्कण्डेय पुराण में अनेक स्थानों पर विशेषतः मदालता द्वारा अलर्क को प्रदत्त ज्ञान-वर्णन-प्रसंग में सदाचार की महिमा प्रस्तुत है। जिसके अनुसार प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति को जीवन में सदाचार का पालन करना चाहिये, क्योंकि आचारहीन पुरुष को उभयलोक में सुख प्राप्त नहीं होता । §1§ पुराणकार की दृष्टि में यज्ञ, तप, दान आदि का फल भी सदाचार के उल्लंघन से व्यर्थ हो जाता है । §2§ धर्मशास्त्रों की ही वाणी के अनुरूप पुराणकार की उक्ति है कि दुराचारी व्यक्ति कभी दीर्घजीवी नहीं हो सकता §3§ इस लिये सामाजिक, पारिवारिक व नैतिक उत्थान के लिये पुराणों में एक स्वर से सदाचार के पालन पर जोर दिया गया। प्रस्तुत पुराण के अनुसार सदाचार समस्त दुर्गुणों को दूर करता है । सदाचार के अन्तर्गत प्रस्तुत पुराण में लगभग एक अध्याय में उन नियमों के पालन का वर्णन है जो आचार के अन्तर्गत आते हैं ।

§1§ गृहस्थेन सदा कार्यमाचारपरिपालनम् ।

न आचार विहीनस्य सुखमत्र परत्र वा ॥- मार्क-पु 31/6

§2§ यज्ञदानतपोसीद पुरुषस्य न भूतये ।

अस्ति यः सदाचारं समुल्लङ्घ्य प्रवर्तते ॥- वही, 31/7

§3§ दुराचारो हि पुरुषो नेहायुर्विदते महत् ।

कार्यो यत्नः सदाचारे आचारो हन्त्यलक्षणम् । - वही, 31/8

साम्यता के लिये द्रष्टव्य-

दुराचारो हि पुरुषो लोके अस्ति निन्दितः ।

दुःखभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेव च ॥ मनुस्मृति, 4/157

तथा

आचाराल्लभते ह्यायुराचारा दीप्सिताः प्रजाः

आचारादधनमस्यमाचारो हन्त्यलक्षणम् ॥ वही, 4/156

जिनमें मुख्यतः - धनार्जन में धर्मसंन्यस्य का समावेश, निष्काम कर्म, धर्म कार्य, उपासना, अनुष्ठान आदि है, अस्तु वाक्य, अनृत वाक्य, कर्कषा वाक्य का त्याग करने के साथ-साथ अस्तु शास्त्र, अस्तु वाद, तथा अस्तु सेवा का भी परित्याग करने की पुराण वर्णित उक्ति ॥१॥ सदाचार और सत्य के पालन के लिये जनमानस को उद्वेलित करने का साहित्यिक प्रयास था।

गुरु के प्रति कर्तव्य- गुरु का आदर, सत्कार, सम्मान और अभिवादन भी नैतिक आचारों के अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण कर्तव्य था। मार्कण्डेय पुराण के अनुसार अभ्युत्थान आदि से सत्कार सहित गुरु को आसन प्रदान करना, प्रणाम पूर्वक अनुकूल वार्ता करना तथा गमनकाल में उनका अनुगमन करना मनुष्य का कर्तव्य है ॥२॥ पुराणकार के अनुसार गुरु के प्रति प्रतिकूल वचन का प्रयोग वर्जित है। इसी प्रकार गुरु के दुष्कृतों को प्रकाशित नहीं करना चाहिये ॥३॥ और झूठ होने पर उनकी प्रसन्न करना श्रेयस्कर है ॥४॥ अन्यत्र वर्णन है कि देवता की पूजा, अग्नि कार्य और गुरुजनों को प्रणाम करना सर्वथा उचित है ॥५॥ शान्ति नामक शिष्य की स्वगुरु के प्रति भक्ति और शुभाचार का आकाङ्क्ष उदाहरण-शान्ति कृत अग्नि स्तवन प्रसंग है जिसमें शान्ति अग्नि को प्रसन्न करके उनसे अपने गुरु के लिये वर माँगते हैं ॥६॥

॥४॥ मार्क. पुराण, 31/20

॥२॥ मार्क० पुराण, 31/33 - 34

॥३॥ वही, 31/39

॥४॥ वही, 31/39

॥५॥ वही 31/63

अन्य सदधर्म- आचरण- प्रस्तुत पुराण में मद्दालसा- अलर्क संवाद में

नैतिक सदधर्म की स्पष्ट विवेचना है जिसमें सत्यता, साधुपरायणता, सदाचारी से मित्रता, भात्सर्यहीनता, न्यायमार्ग का अनुसरण आदि को सदाचारी व्यक्ति का धर्म कहा गया है । इसी प्रकार अन्यत्र वर्णित है कि आर्त व्यक्ति की रक्षा करनी चाहिये, चाहे शत्रु भी आतुर होकर शरण में आश्रय की माँग करे तो उस पर अनुग्रह करना सदधर्म है । §1§ जो व्यक्ति दुःखी जनों की रक्षा नहीं करता उसका यज्ञ, तप आदि से प्राप्त फल भी निष्फल है, । §2§ पुराणकार बालक, वृद्धों पर भी दया-प्रदर्शन को मानवीय धर्म कहता है §3§ सभी प्राणियों में दया, अच्छा सम्भाषण, परलोक के लिये क्रिया, सत्यता, गुरु, देव आदि की पूजा, साधु संगम, सत्कर्म का अभ्यास, मित्रता, आदि सदधर्म के ही लक्षण कहे गये हैं । §4§ सर्वभूतों के प्रति मैत्री का भाव नैतिक धर्म की सुगन्धि का महानतम सौरभ था जिसकी गुंजना प्रस्तुत पुराण में प्रदर्शित है ।

सदाचार का निष्कामात्मक पक्ष- प्रस्तुत पुराण में नैतिक धर्म की व्याख्या

पाप- पुण्य, स्वर्ग-नरक आदि के सिद्धान्त पर मुख्यतः आधृत है । निष्काम कर्म या आचार ही पाप है जिनको करने से नरक की प्राप्ति होती है

§1§ मार्क ० पुराण, 15/61

§2§ वही, 15/62

§3§ वही, 15/63

§4§ वही, 15/43 से 44

इन्हीं निषिद्ध कर्मों को हम सदाचार का निषेधात्मक पक्ष कह सकते हैं
 प्रस्तुत पुराण के नरक-विपाक-विवरण के सन्दर्भ में ऐसे पापों से
 दूर रहने का संकल्प दिलाने का प्रयास किया गया है जिसके अनुसार सदाचारी
 व्यक्ति को सदैव इस सुखदुःखात्मक जगत के प्रति राग से दूर रहना चाहिए ।
 क्योंकि राग से क्रोध, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, मोह से स्मृतिनाश
 तथा स्मृतिनाश से बुद्धिनाश तथा तत्पश्चात् सर्वस्व नाश हो जाता है ॥१॥
 इसी प्रकार अन्यत्र वर्णित है कि परिनिन्दा, कृतधनता, निष्ठुरता निर्लज्जता
 परदारोपसेवन, अपवित्रता, देवनिन्दा, वंचना, कृपणता, नरवध- ये सब
 निषिद्ध कर्म हैं ॥२॥ अन्यत्र वर्णित है कि तड़ाग, उपवन आदि को क्षाति
 पहुँचाना दुराचार है ॥३॥ इसी प्रकार गुरु वाक्य या शास्त्र- वचन
 को न सुनने वाला दुराचारी है ॥४॥ महालसा द्वारा अलर्क को प्रदत्त
 ज्ञान प्रसंग में वर्णित है कि गुरूजन, पतिव्रता, यज्ञशील तपः परायण ॥५॥

- ॥१॥ प्रवर्तते दुरात्मानो मनुष्यस्मृति नाशकाः ॥
 रागात्क्रोधः प्रभवति, क्रोधात्लोभोऽभिजायते ॥
 लोभादभवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृति विभ्रमः ॥
 स्मृतिभ्रंशे बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति ॥- मार्क०पुराण, 3/71-72
- ॥२॥ परिनिन्दा कृतधनत्वं परममोपघटनम् ॥
 नेष्ठुर्यं निर्दुष्टत्वं च परदारोप सेवनम् ॥
 परस्वहरणाशा च देवतानां च कुत्सनम् ॥
 निकृत्या वंचना नृणां कार्पण्यं च नृणां वधः ॥- वही, 15/40-41
- ॥३॥ मर्मोर्मलकरा ये च तड़ागाराम भेदकाः
 एतेऽन्ये च दुराचारा दह्यन्ते तत्र किंकरेः ॥ वही, 12/5-6
- ॥४॥ एकाक्षरं गुरुं यस्तु दुराचारो न मन्यते ।
 न श्रणोति गुरोर्वाक्यं शास्त्र वाक्यं तथैव च ॥ वही, 12/20-21
 एते पापा दुराचारास्तत्र तैर्यम पुरुषैः ॥
- ॥५॥ -वही, 31/86

व्यक्ति की असत्य निन्दा या हास्य करना उचित नहीं है इसी प्रसंग में बुद्धिमान पुरुष को दम्भ, अभिमान, तीक्ष्ण व्यवहार, चुगली, मर्मव्यथा आदि का त्याग करने का उल्लेख है । १११ इसी प्रकार गुरु पत्न्यभिगामी, कन्यागामी, क्षत्रदारापहारी, ब्रह्मघ्न, धातक, तमथ्या साक्षी आदि की भी निन्दा की गयी है । १२१

इस प्रकार पुराण के अनेक स्थलों पर नैतिक धर्म का प्रतिपादन किया गया है जो यह संकेत देते हैं कि साम्प्रदायिक धर्म का विशेष आग्रह होते हुए भी पुराणों का आग्रह नीति प्रधान जीवन तथा सदाचार पर था इसीलिये मद्दालसा द्वारा अपने पुत्र को राज धर्म, वर्ण धर्म आदि के साथ-साथ सदाचार का भी ज्ञान प्रदान करने का प्रसंग प्रस्तुत पुराण में आखयात है । छः नरकों के वर्णन प्रसंग में काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार व मोह इन छः मानस विकारों का ही प्रतिफल वर्णित है । नैतिक आचार का यह नियम— प्राचीन था जो स्मृतियों में भी वर्णित है जिसे पुराणकार ने समसामयिक परिस्थितियों में अपने ग्रन्थों में प्रस्तुत कर जनमानस को नैतिक सम्बल प्रदान करने का प्रयास किया ।

१११ मार्क पुराण ३१/४७

१२१ मार्क पुराण १०/८१, १०/८२

उपसंहार

पूर्वोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पुराणकार का उद्देश्य धार्मिक समन्वयवाद का आदर्श प्रस्तुत करते हुये विभिन्न धर्मों के सम्प्रदायों के बीच एकता स्थापित करना था । देव विशेष की महत्ता को प्रतिपादित करने वाले आख्यानो की रचना करने के साथ - साथ उनमें, "एको बहुधा त्वम्", "एको सद्विप्रा बहुधा वदन्ति", "एकैवाहं द्वितीया का ममापरा", जैसे वाक्यों के आदर्श गुंजित करना भी प्रस्तुत पुराण की विशेषता है । कालिदास की यह उक्ति -

"बहुधा प्यागमैर्भिन्ना पन्थानः सिद्धि हेतवः।

त्वय्येव निपतन्त्योषा जाह्नवीयाङ्गवामि ॥"

मार्कण्डेय पुराण में भी भावाभिव्यंजना की दृष्टि से चरितार्थ हुई है । जिस प्रकार विभिन्न नदियों की धारायें समुद्राभिगामिनी होती हैं उसी प्रकार सभी साम्प्रदायिक भावनार्यों और आदर्श एक ही परम शक्तिमान तत्त्व की अभिव्यंजना प्रस्तुत करते हैं । पुराणकार ने इस तथ्य को अत्यन्त सहज ढंग से इस प्रकार अभिव्यक्त किया है - "जैनों का कैवल्य, बौद्धों की बोधावगति, सांख्यों का ज्ञान, योगियों का प्राकाम्य, योगाचार का विज्ञान, धर्मशास्त्रियों की स्मृति, वेदान्तियों का संवित्, वैदिकों की पराविद्या, ब्रह्मवादियों की शाश्वत् ज्योति - ये सब एक ही ज्योतिष्मान् सूर्य के विभिन्न रूप हैं । १११

पुराणकार ने किसी देव-का निराकरण नहीं किया वरन् उनकी सम्मिलित शक्ति को प्रधानता और सर्वोच्चता प्रदान कर समाज में एकता का संदेश दिया । सर्वदेवेशक्ति-समूह-मूर्त्या परमा देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध सम्बन्धी आख्यान एक ओर पुराणकार के धार्मिक समन्वयवाद के आदर्श का द्योतक है, वहीं दूसरी ओर इस आख्यान के माध्यम से पुराणकार का संदेश है - 'सैध शक्ति कलौ युगे' । एकता ही वह शक्ति है जो अन्याय, बुराईयों, अत्याचारों आदि के विरुद्ध जनमानस को विजय दिला सकती है ।

इसी प्रकार पुराणकार ने सूर्य आख्यान, ब्रह्मा विष्णुक आख्यान , अग्नि, शिव आदि सभी से सम्बद्ध प्रसंगों में परम शक्ति का ही द्योतन करके उन्हीं की इच्छा, प्रेरणा और रूप से ब्रह्मा - विष्णु - रुद्र द्वारा सृष्टि-प्रवृत्ति-संहार में प्रवृत्त होने का प्रतिपादन किया है । इस प्रकार प्रस्तुत पुराण में सर्वत्र एकेश्वरवाद की ही प्रतिष्ठा दृश्यमान है भले ही इस परम शक्ति का समीकरण अलग - अलग आख्यानों में अलग - अलग देव से स्थापित किया गया है ।

समन्वयवादी दृष्टिकोण के ही परिणामस्वरूप प्रस्तुत पुराण में पुरातन और नूतन दोनों प्रकार की धारणाओं के प्रति उदार दृष्टिकोण दिखाई देता है । इसी के अनुरूप शक्ति - महत्ता वा नैतिक जगत की अधिष्ठात्री महीमाता, मातृदेवी आदि रूपों में वर्णित है तो वहीं इस संदर्भ में शाकम्भरी, दुर्गा, अन्नपूर्णा, रक्तदन्तिका आदि रूपों में

पौराणिकों की नवीन कल्पना का भी सामन्जस्य है । वैदिक सप्त स्वसारः, पौराणिकों की सप्तमातृकाओं के रूप में, गोलाकार पिण्ड स्वरूप सूर्य - मानवीय रूप में, रुद्र शिव की शक्ति काली के रूप में प्रस्तुत की गई । यही वेदार्थ का पौराणिक उपवृंहण था । इसी प्रकार उपासना पद्धति के सन्दर्भ में भी प्रस्तुत पुराण में जप, ध्यान, मन्त्र, स्तोत्र, प्रार्थना के साथ भक्ति का भी समन्वय प्रस्तुत किया गया । मधु-कैटभ युद्ध, महिषासुर-वध, सृष्टि-वर्णन सभी वेदार्थ का उपवृंहण करते हैं ।

प्राचीन युग से संवलित उपासना-पद्धतियों, आचार-विचारों, कल्पनाओं - मान्यताओं सबका एक विराट समन्वय प्रस्तुत पुराण में देखा जा सकता है । अनेकता से आवृत्त होते हुए भी ऐक्य की भावना प्रस्तुत पुराण की धार्मिक समृद्धता के विवर्द्धक है ।

पौराणिकों ने वेदार्थ को नाना स्वरूपों में पुराण साहित्य में संजोया । महाकवि माघ की यह उक्ति कि "जिस प्रकार मेघ समुद्र का जल लेकर आकाश में जाते हैं और पुनः नदियाँ उसे समुद्र में भर देती हैं उसी प्रकार आचार्यों ने वेदों से लेकर अर्थ स्मृतियों में भरा और स्मृतियों पुनः उसे वेद परायण अर्थों में प्रकट करती हैं ; पुराण साहित्य पर अक्षरशः सत्य प्रतिभाषित होती है । मार्कण्डेय पुराण वर्णित अग्निस्तोत्र, ऋत्विक्त सूर्यस्तोत्र, ब्रह्माकृत सूर्यस्तुति, ब्रह्माकृत योगनिद्रा की स्तुति

आदि वैदिक अभिप्रायों से सम्पृक्त है । स्थान - स्थान पर प्रसंगतः वैदिक त्रयो की भावना का समावेश हुआ है । पौराणिकों ने त्रिगुणात्मक परम ब्रह्म की कल्पना की । सूर्य के तीन विग्रहों - §1§ प्राकृतिक, §2§ मानवीय, §3§ सूक्ष्मा तिसूक्ष्म उंकार रूप - दत्तात्रेय के तीन रूपों - §1§ योगीश्वर, §2§ अंशावतारी, §3§ अवधूत तथा ब्रह्मा आदि देवों द्वारा रूपाक्ष से सृष्टि, पालन, संहार करने सम्बन्धी आख्यानों में वैदिक "त्रयो" की भावना ही परिलक्षित होती है । वेदों में भी त्रिगुणमयी सृष्टिविधा की मूल प्रतिष्ठा क्षर - अक्षर-अव्ययात्मक ब्रह्म में प्रतिपादित है । वेदों के इस "त्रिक" का उपबृंहण पौराणिक सृष्टि विज्ञान का आधार है । इस प्रकार पौराणिक लेखकों ने एक ओर वैदिक आधार भूमि पर पुराणों का क्लेवर संजोया तो दूसरी तरफ लोकमानस के धरातल पर अनेक नवीन तत्त्वों से उसे संवारा भी ।

नैतिकता, धर्म का ही एक अभिन्न अंग है । प्राचीन काल से

नैतिकता युक्त आचरण, व्यक्ति और समाज दोनों के अभ्युत्थान का साधन माना गया । प्रायः सभी धर्मों - सम्प्रदायों ने मानव के शाश्वत सुखोपलब्धि के लिये नैतिक आचरणों के पालन पर जोर दिया । नैतिक आचरणों को अधिकाधिक व्यवहारशील बनाने के लिये स्वर्ग-नरक की कल्पना की गई और जनमानस में इस भावना का संचार किया गया कि कर्म-फलानुसार स्वर्ग - नरक की प्राप्ति होती है । स्वर्ग प्रतीक है - नैतिक आचरणों के पूर्णपालन का तथा नरक - गामी होने का अर्थ है -

निषिद्ध आचरणों का पालन । प्रस्तुत पुराण में इन सदाचरणों तथा निषिद्ध कर्तव्यों की व्याख्या सामान्यतः सभी प्रसंगों में, विशेषतः नरकप्रसंग, कर्मविपाक तथा मद्दालसा - अलर्क - संवाद में प्रतिपादित है । जिससे स्पष्ट है कि पुराणकार का आग्रह सम्प्रदाय - विशेष के देवों से सम्बद्ध आख्यानों के प्रस्तुतीकरण के साथ - साथ उन सदाचरण के विधानों को भी प्रतिपादित करना था, जो व्यक्ति और समाज में सामंजस्यपूर्ण सम्बन्धों के लिये उपयोगी तो है ही, साथ ही साथ व्यक्ति विशेष के चारित्रिक - धार्मिक उत्थान में प्रबल सहायक भी है और इस रूप में प्रस्तुत पुराण का चारित्रिक धरातल काफी उन्नत है जिसमें गृहस्थ धर्म का महत्त्व प्रतिपादित कर समाज में नारी को महत्त्वपूर्ण स्थान दिलाने का प्रयत्न है तो दूसरी ओर सामाजिक भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अत्याचार, अन्याय के विरुद्ध जनशक्ति को एकत्रित करने का तुमुल घोष भी है जो महिषासुर वध में तेजोराशिसमूहभूता देवी के योगदान सम्बन्धी आख्यान द्वारा प्रतिपादित है । सत्य, अहिंसा, निष्काम कर्म, नारी धर्म, राज धर्म, सदाचरण आदि के प्रतिपादन से प्रस्तुत पुराण का धार्मिक महत्त्व और अधिक बढ़ जाता है । इस प्रकार प्रस्तुत पुराण धार्मिक संस्कृति के विभिन्न पक्षों की सुरभि से सुवर्णित सौरभ है जिसकी गुंजा देव समूह तथा सदाचरण दोनों दृष्टि से प्रसरित थी ।

सन्दर्भिका

मूल ग्रन्थ -

1. अथर्ववेद संहिता सं० पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर,
स्वाध्याय मण्डल
पारडी § गुजरात §
चतुर्थ संस्करण
2. अमर कोश सं० श्री सत्त्वदेव मिश्र
क्वालालम्पुर 1972
§ यूनिवर्सिटी आव म्लाया §
3. अभिज्ञान शाकुन्तलम् सतेशचन्द्र बसु द्वारा सम्पादित,
बनारस 1897
4. अग्नि पुराणम् श्री बलदेव उपाध्याय द्वारा सम्पादित,
चौखम्बा संस्कृत सीरीज,
वाराणसी, 1966
5. ऐतरेय ब्राह्मण आनन्दाश्रम प्रेस,
पूना, 1896
6. ईशावास्योपनिषद् गीताप्रेस, गोरखपुर
7. ऋग्वेद संहिता पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर द्वारा सम्पादित
गुजरात, चतुर्थ संस्करण
8. कठोपनिषद् गीताप्रेस, गोरखपुर
9. कादम्बरी, बाणकृत सं० रामचन्द्र काले, बम्बई ।
10. कालिका पुराण बम्बई, शक संवत् 1929

11. कुमार सम्मस भरद्वाज गंगाधर शास्त्री द्वारा सम्पादित,
बनारस ।
12. कूर्म पुराण पंचानन तर्करत्न द्वारा सम्पादित तथा
बंगवासी प्रेस द्वारा प्रकाशित
कलकत्ता, वि. सं० 1332
13. कौटिल्य-अर्थशास्त्र श्री भारतीय योगी द्वारा सम्पादित तथा
संस्कृति संस्थान, बरेली §उ०प्र०§ द्वारा
प्रकाशित 1973.
14. गरुड पुराण क्षेमराज श्री कृष्ण दास द्वारा प्रकाशित
बम्बई, 1906
15. गौतम धर्म सूत्र आनन्दाश्रम संस्कृति सीरिज, 1910
16. छान्दोग्य उपनिषद् गोताप्रेस, गोरखपुर
17. तैत्तिरीय आरण्यक गायण भाष्य सहित सं० श्री हरि नारायण
आष्टे आनन्दाश्रम प्रेस, पूना 1898
18. तैत्तिरीय उपनिषद् गोताप्रेस, गोरखपुर
19. तैत्तिरीय संहिता कलकत्ता, 1854
20. दुर्गा सप्तमाती गीता प्रेस, गोरखपुर ।
21. देवी भागवत पुराण गीता प्रेस, गोरखपुर
22. दशकुमार चरित्र मोती लाल बनारसी दास
§दण्डीकृत§ वाराणसी 1974
23. पद्म पुराण श्री वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई
24. प्रश्नोपनिषद् आनन्दाश्रम मुद्रणालय, 1932
25. पातंजलयोग दर्शनम् भारतीय विद्या प्रकाशन
वाराणसी 1981

26. बृहदारण्यक उपनिषद् आनन्दाश्रम संस्कृत सीरीज,
हरिनारायण आष्टे द्वारा प्रकाशित
27. बौधायन धर्म सूत्र सं० चिन्नास्वामी शास्त्री,
काशी संस्कृति सीरीज नं० 104, 1934
28. ब्रह्माण्ड पुराण क्षेमराज श्रीकृष्णदास द्वारा प्रकाशित
बम्बई 1906
29. भविष्य पुराण वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई 1897
30. भागवत पुराण गीता प्रेस, गोरखपुर
31. भगवद्गीता गीताप्रेस, गोरखपुर
32. मत्स्य पुराण कल्याणांक, गीता प्रेस, गोरखपुर
33. मनुस्मृति कुल्लुकभट्ट-भाष्य सहित-चौखम्बा संस्कृत
संस्थान, वाराणसी सम्बत् 2039
34. महाभारत गीता प्रेस, गोरखपुर
35. मार्कण्डेय पुराण श्री वेङ्कटेश्वर प्रेस बम्बई का पुनः मुद्रण
नाग पब्लिशर्स, नई दिल्ली तथा बिब्लोपिका
इण्डिका, कलकत्ता
36. मेघदूत एम. केडे- द्वारा सम्पादित, साहित्य अकादमी
नई दिल्ली 1957
37. मुण्डकोपनिषद् गीता प्रेस, गोरखपुर
38. माण्डूक्य उपनिषद् अहिताग्नि यमुना प्रताप त्रिपाठी द्वारा
सम्पादित, लखनऊ 1966
39. यजुर्वेद वाजसनेयी संहिता, काशी संस्कृति-सीरीज, वाराणसी,
40. याज्ञवल्क्य स्मृति वासुदेव लक्ष्मण शास्त्री द्वारा सम्पादित,
बम्बई, 1926

41. योगसूत्र काशी संस्कृत सीरीज, वाराणसी, 1934
42. रामायण, बाल्मीकी गीता प्रेस, गोरखपुर
43. रघुवंश चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, 2039 वि० सं०
44. रत्नावली
दृष्टदिव रचित पूना ओरियन्टल बुक हाउस,
पूना, 1954
45. लिंग पुराण जीवनंद विद्यासागर द्वारा सम्पादित
कलकत्ता, 1885
46. वराह पुराण श्री आनन्द स्वरूप गुप्त द्वारा सम्पादित
काशीराज न्यास, राम नगठ दुर्ग,
वाराणसी, 1983
47. वामन पुराण कल्याणांक, गीता प्रेस, गोरखपुर
48. विष्णु पुराण गीता प्रेस, गोरखपुर
49. विष्णु धर्मोत्तर पुराण वैकुण्ठेश्वर प्रेस, बम्बई
50. वायु पुराण हरि नारायण आप्टे द्वारा प्रकाशित,
पूना 1905
51. वाजसनेयोसंहिता काशी संस्कृति सीरीज, वाराणसी 1912-15
52. शतपथ ब्राह्मण पं० राम नाथ दीक्षित द्वारा सम्पादित,
चौखम्बा संस्कृत संस्थान वाराणसी,
वि० सं० 2040
53. श्वेताश्वेतर उपनिषद् गीता प्रेस, गोरखपुर
54. स्कन्द पुराण वैकुण्ठेश्वर प्रेस, बम्बई
55. हरिवंश पुराण गीता प्रेस, गोरखपुर

आधुनिक शोध ग्रन्थ ॥ हिन्दी ॥

1. अग्रवाल, वासुदेव शरण

- ॥ 1॥ प्राचीन भारतीय लोकधर्म
अहमदाबाद, 1964
- ॥ 2॥ भारतीय कला
प्रथ्वी प्रकाशन, वाराणसी 1977
- ॥ 3॥ मार्कण्डेय पुराण: एक सांस्कृतिक अध्ययन
हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद
- ॥ 4॥ वामन पुराण: एक सांस्कृतिक अध्ययन
प्रथ्वी प्रकाशन, वाराणसी, 1964
- ॥ 5॥ भारतीय धर्म मोमांसा
सं० प्रथ्वी कुमार अग्रवाल
प्रथ्वी प्रकाशन, वाराणसी
- ॥ 6॥ दर्शन-चरित एक सांस्कृतिक अध्ययन
भारतीय राष्ट्रभाषा परिषद्, 1953
- ॥ 7॥ पाणिनी कालीन भारतवर्ष
मोतीलाल बनारसी दास, वाराणसी
सं० 2012

2. अल्टेकर, ए.एस

गुप्तकालीन मुद्रायें

3. उपाध्याय, वासुदेव

- ॥ 1॥ स्तूप, गुहा और मन्दिर
पटना, 1972
- ॥ 2॥ प्राचीन भारतीय अभिलेख
प्रज्ञा प्रकाशन, पटना
- ॥ 3॥ प्राचीन भारतीय मूर्ति विज्ञान
चौखम्भा, संस्कृत सीरीज वाराणसी,
1970

4. उपाध्याय, बलदेव पुराण विमर्श
चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी, 1965
5. काणे, पी०वी० धर्म शास्त्र का इतिहास प्रथम से पंचम भाग
पूना 1953
॥ हिन्दी अनुवादक ॥ अर्जुन क्षयप चौबे
सूचना विभाग, लखनऊ ॥ 30 प्र० ॥
6. कृष्ण देव उत्तर भारत के मन्दिर
अनु० ओम प्रकाश टण्डन
नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया, 1969
7. गुप्त, परमेश्वरी लाल गुप्त साम्राज्य
8. चतुर्वेदी, परशुराम वैष्णवधर्म, त्रिवेक प्रकाशन,
इलाहाबाद, 1953
9. त्रिपाठी, कृष्ण मणि पुराणपर्यालोचनम् सं० डा० विश्वनाथ पाण्डेय
चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन,
वाराणसी, 1976
10. थपलियाल, के०के० सिन्धु सभ्यता
30 प्र० हिन्दी संस्थान,
लखनऊ, 1976
11. दिनकर, रामधारी सिंह भारतीय संस्कृति के चार अध्याय
12. दुबे, हरिनारायण ॥ 1 ॥ पुराण समीक्षा
इण्टरनेशनल इन्स्टीट्यूट फार डेवलपमेन्ट
रिसर्च, इलाहाबाद, 1984

॥ 2 ॥ कल्चरल डाटा आफ वामन पुराण
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रस्तुत
शोध प्रबन्ध

13. पाण्डे, चन्द्रदेव साम्ब पुराण का सांस्कृतिक अध्ययन
शोध प्रबन्ध
14. बाशम, ए. एल. अद्भुत भारत
अनु०- वेंकटेश चन्द्र पाण्डे
अगरा - 1978
15. बैनर्जी, आर. डी. गुप्त युग
अनु० डा० आनन्द कृष्ण
हिन्दी प्रकाशन समिति,
वाराणसी, 1970
16. भण्डारकर, राम कृष्ण
गोपाल वैष्णव, शैव और अन्य धार्मिक मत
अनु०-महेश्वरी प्रसाद
भारतीय विद्या प्रकाशन
वाराणसी 1967
17. भट्टाचार्या, रामशंकर पुराणगत वेद विषयक सामग्री का समीक्षात्मक
अध्ययन, हिन्दी साहित्य सम्मेलन
इलाहाबाद 1965
18. मैकडोनेल, ए. ए. वैदिक माइथालॉजी
॥ वैदिक पुराकथाशास्त्र ॥
अनु० ॥ रामकुमार राय ॥
चौखम्बा विद्याभवन,
वाराणसी, 1984
19. मिश्र, इन्दुमती प्रतिमा विज्ञान
मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
भोपाल
20. मिश्र, जयशंकर प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास
बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
1974

21. राय, उदय नारायण §1§ गुप्त सम्राट और उनका काल
लोक भारती प्रकाशन,
इलाहाबाद 1976
- §2§ शालभंजिका, लोक भारती प्रकाशन,
इलाहाबाद 1980
- §3§ प्राचीन भारत में नगर तथा नगर जीवन
इलाहाबाद 1965
- §4§ हमारे पुराने नगर, हिन्दुस्तानी एकेडमी,
इलाहाबाद 1969
22. राय, सिद्धेश्वरी पौराणिक धर्म और समाज
नारायण पब्लिकेशंस, इलाहाबाद 1968
23. रानाडे, रामचन्द्र उपनिषद् दर्शन का रचनात्मक स्वेक्षण
दत्तात्रेय अनु० - रामानन्द तिवारी
राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
जयपुर 1989
24. लाहा, विमल चरण प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल
अनु० - रामकृष्ण द्विवेदी
उ०प्र० हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
लखनऊ, 1972
25. वर्मा, एस. बिहारी भारत में प्रतीक पूजा का आरम्भ और विकास
लाल बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
पटना ।
26. सिंह, भगवान, गुप्तकालीन हिन्दू देव प्रतिमायें
रामानन्द विद्याभवन
दिल्ली 1982
27. श्रीवास्तव, बलराम पल्लव इतिहास और उसकी आधार सामग्री

28. शर्मा, जवाहरलाल श्रीमद् भागवत का सांस्कृतिक अध्ययन
राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
जयपुर .
29. शास्त्री, नीलकंठ §1§ दक्षिण भारत का इतिहास
अनु० §डा० धीरेन्द्र वर्मा§
बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
पटना, 1972
- §2§ चोलवंश
30. शुक्ल, बदरी नाथ मार्कण्डेय पुराण, एक अध्ययन
चौखम्बा विद्याभवन,
वाराणसी, सन्त 2018

आधुनिक गौड ग्रन्थ संग्रह

1. Agrawal, V.S. 1. Vaman Purana - A study, Varanasi, 1964.
2. Matsya Purana - A study - Varanasi, 1963.
2. Ali S.M. The Geography of the Puranas, New Delhi 1966.
3. Altekar, A.S. Position of women in Hindu Civilization
The culture publication House, B.H.U. Benaras, 1938.
4. Banerji, J.N. Development of Hindu Iconography
Mushiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd. 1985.
5. Basham, A.L. The wonder that was India, London, 1954
6. Barnett, L.D. Hindu Gods and Heroes
ESS ESS Publications
Delhi 1977.
7. Barth, A. The Religions of India
Translated by Re.J. Wood
Light & Life Publishers
Delhi 1978.
8. Bhandarkar, R.G. Vaisnavism, Saivism and Minor Religious
systems, strassburg, 1913.

9. Bhattacharya, N.N. History of Shakta Religion
Mushiram Manoharlal Publishers Pvt.Ltd.
Delhi 1974.

10. Chowdhary,
 H.C. Roy Materials for the study of the early
 History of the vaisnava sect.
 Oriental Books Reprint Corporation
 Delhi.

11. Desai, Y.
 Nileshawari Ancient Indian Society, Religion,
 and Mythology as depicted in the
 mārka- Purāṇa.
 M.S. Boroda, 1968.

12. Rarquhar, J.N. An outline of the Religious literature
 of India, London, 1920.

13. Hazra, R.C. 1. Studies in the Upa Puranas
 Vol. I 1960
 Vol. II 1963

 2. Puranic Records on Hindu Rites and
 Customs, Dacca, 1940.

14. Hopkins, E.W. 1. Religions of India, London, 1889,
 2. Epic Mythology, London, 1915.

15. Kantawala, S.G. Cultural History from the Matsya
 Purana, M.S. University, Baroda
 1964.

16. Keith, A.B. and Vedic Index, London, 1912.
 Macdonell, A.A.

17. Kosambi, D.D. The culture and civilization of Ancient India.
18. Lalye, P.G. Studies in Devi Bhagvata
Bombay 1973.
19. Law, B.C. Historical Geography of Ancient India
1954
20. Majumdar, R.C.
 1. Classical Age
Bhartiya Vidya Bhavan
Bombay, 1954.
 2. Age of Imperial Unity
Bhartiya Vidya Bhavan
Bombay, 1951.
 3. Vedic Age, London, 1951.
21. Pargite , E.F.
 1. The Mārkaṇḍeya Purāṇa
(English Translation)
Bibliotheca Indica
Asiatic Society of Bengal
Calcutta, 1904.
 2. Ancient Indian Historical Tradition
Oxford, 1922.
22. Pande, G.C. Studies in the origins of Buddhism
Allahabad, 1957.

23. Pandey, L.P. Sun worship in Ancient India, 1971.
24. Parimoo, Ratan (edi) Vaisnavism in Indian Arts and culture, New Delhi, 1987.
(A collection of papers on 'Impact of Vaishnavism on the Indian Arts).
25. Pusalkar, A.D. Studies in the Epics and Puranas Bombay, 1955.
26. Roy, S.N. Historical and cultural studies in the Puranic Publications, Allahabad, 1978.
27. Rao, Gopinath Elements of Hindu Iconography.
28. Sahay, Bhagvant Iconography of Minor Hindu and Buddhist deities.
29. Singh, M.R. Geographical Data in the early puranas, A critical study.
Punthi Pustak, Calcutta, 1972.
30. Sircar, D.C. Select Inscriptions, Calcutta, 1942.
31. Srivastava, V.C. Sun worship in Ancient India
Indological Publications
Allahabad, 1972.
32. Srivastava, B. Iconography of Shakti, Chawkhamba Vishwabharta, 1978.

33. Thomas, P. Hindu Religion, Customs and Manners
D.B. Tara Porevala Sons & Co.
Pvt. Ltd. 1971,
Bombay.
34. Wilson, H.H. Vishnu Purana (Translation) London.
35. Winternitze, M. A History of Indian Literature
Translated by Srinivasa Sharma
Moti Lal Banarsidas
Delhi 1981.

Journals -

1. Annals of Bhandarkar Oriental Research Institute
2. Archaeological Survey Reports
3. Indian Historical Quarterly
4. Journals of Bombay Branch of Royal Asiatic Society
5. Journal of Allahabad University Studies
6. Journal of Bihar Oriental Society
7. Journal of Bihar & Orissa Research Society
8. Journal of Ganga Nath Jha Research Institute,
Allahabad
9. Journal of U.P. Historical Society,
10. Journal of Royal Asiatic Society of Bengal
11. Puraham, All India Kashi Raj Trust Varanasi
12. Kalyan (कल्याण) Geeta-Press, Gorakhpur.
13. Hindustani, (हिन्दुस्तानी) Hindustan Academy
Allahabad.

अभिनेख -

- 1- गुप्त अभिनेख, उपाध्याय वासुदेव, बिहार हिन्दी ग्रन्थ
अकादमी, पटना, 1974 ई०
- 2- प्राचीन भारतीय अभिनेखों. का अध्ययन, उपाध्याय वासुदेव,
दिल्ली 1974 ई०
- 3- सेलेक्ट इंसक्रिप्शन्स, झरकार, डी. सी., कलकत्ता, 1965

चित्र संख्या - 1

चित्र संह्या - 2

चित्र संख्या - 3

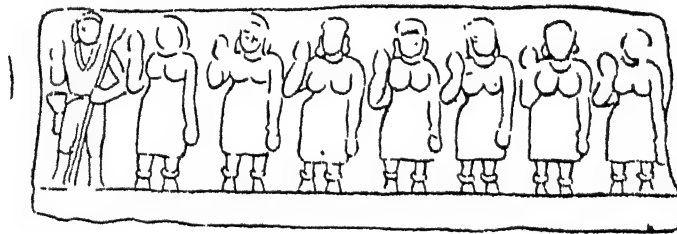
चित्र संख्या - 4

चित्र संख्या - 5

चित्र संख्या - 7

चित्र संख्या - 6

चित्र संख्या - 8

चित्र संख्या - 9

चित्र संख्या - 10

चित्र संख्या - 11

चित्र संख्या - 12

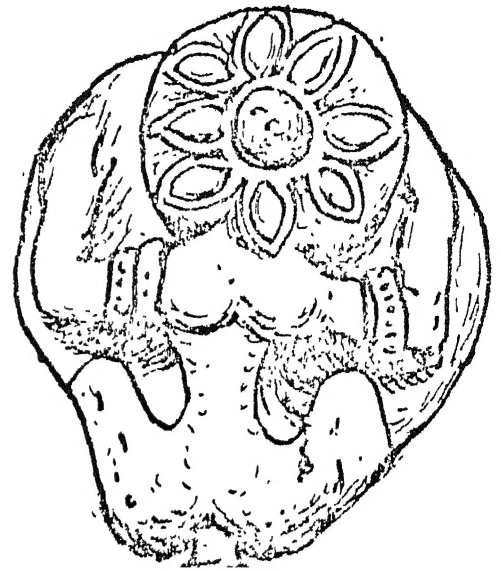
चित्र संख्या - 13

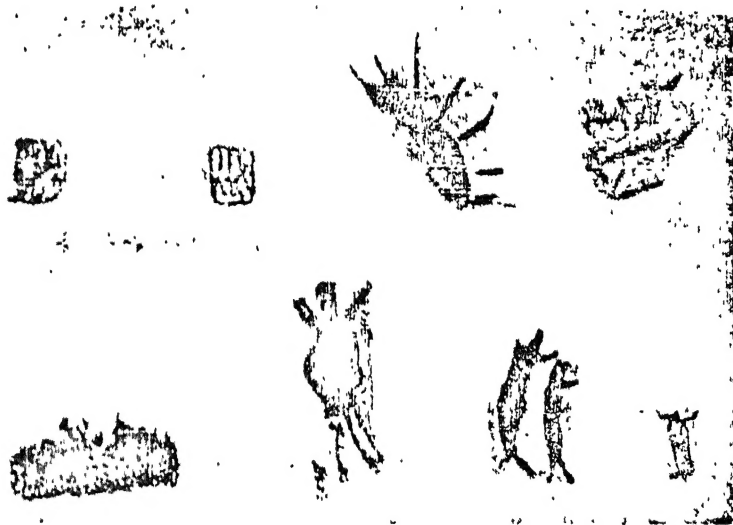
चित्र संख्या - 14

चित्र संख्या - 15

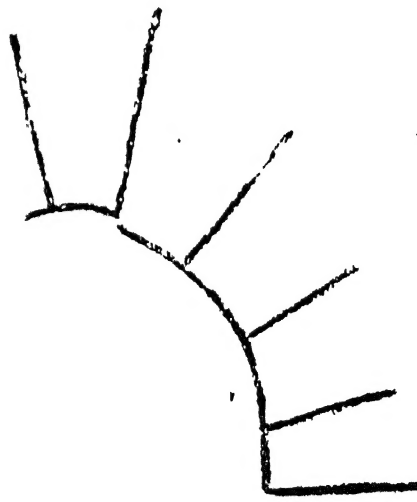

चित्र संख्या - 16 ↗

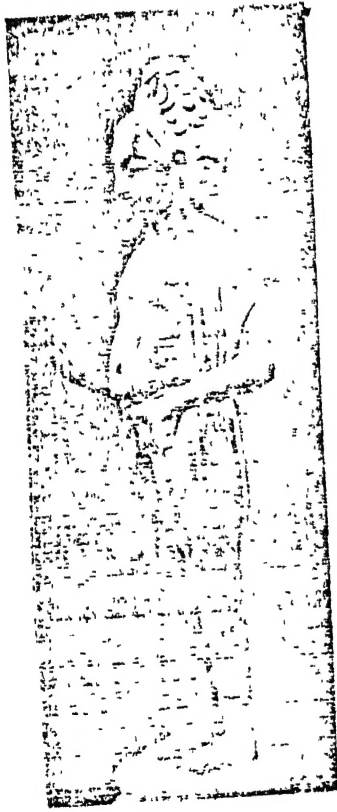

()

Pl. 1b

↖ चित्र संख्या - 17

चित्र संख्या - 18

चित्र संख्या - 19